

4-IFN-962

4-909

ஸ்ரீ:

பேருளாளன் பெருந்தேவித்தாயார் திருவடிகளே சரணம்.

ஆழ்வாரெம்பெருமானார் ஜீயர் திருவடிகளே சரணம்.

ஸ்ரீ பாஷ்யார்த்த விஷேசங்களை ஸாரமாகத் தெரிந்துகொள்ள

விரும்புவர்களுக்கு அநுகூலமாக

ஸ்ரீ காஞ்சி. அண்ணங்கராசாரியரால்

எழுதப்பட்ட

Dr. Ramesh Babu, Adhikarana

ஸ்ரீ பாஷ்யாதிகரண மெழுபத்தாறு

ஸ்ரீ பாஷ்யஸாராம்ருதம்

முதல் ஸம்புடம் — முதல்தாயாயம் மட்டும்.

இதில் விவரிக்கப்பட்டுள்ள அதிகரணங்கள்.

1. ஜிஜ்ஞாஸாதிகரணம்.	12. ஸர்வத்ரப்ரணத்யதிகரணம்.
2. ஜந்மாத்யதிகரணம்.	13. அந்நரதிகரணம்.
3. சாஸ்த்ரயோநித்வாதிகரணம்.	14. அந்நராதிகரணம்.
4. ஸமந்வயாதிகரணம்.	15. வைச்வநராதிகரணம்.
5. ஈஷத்யதிகரணம்.	16. பூமாதிகரணம்.
6. ஆனந்தமயாதிகரணம்.	17. தஹராதிகரணம்.
7. அந்நரதிகரணம்.	18. ப்ரமிதாதிகரணம்.
8. ஆகாசாதிகரணம்.	19. தேவதாதிகரணம்.
9. ப்ராணாதிகரணம்.	20. அபகூத்ராதிகரணம்.
10. ஜ்யோதிரதிகரணம்.	21. வாக்யாந்வயாதிகரணம்.
11. இந்த்ரப்ராணாதிகரணம்.	22. ப்ரக்ருத்யதிகரணம்.

ஸ்ரீ ராமாநுஜன் வெளியீடு.

சிடைக்குமிடம்: P. B. ANNANGARACHARYA,
Kancheepuram-3.

பல்வங்க பங்குனி விசாக நினைவுமலர் விலை 1 ரூ.

4300

ஸ்ரீரஸ்து.

பேருளாளன் பெருந்தேவித்தாயார் திருவடிகளே சரணம்.

ஆழ்வாரெம்பெருமானார் ஜீயர் திருவடிகளே சரணம்.

ஸ்ரீபாஷ்யாதிகரணமெழுபத்தாறு.

ஸ்ரீ பாஷ்யஸார ஸர்வஸ்வம்.

ஸ்ரீ காஞ்சி. பிரதிவாதிபயங்கரம் அண்ணங்கராசாரியர்
தமது எழுபத்தாறு பிராயப்பூர்த்திக்கு நினைவு மலராக எழுதியது.

(சீலோ.) ஸ்ரீ ராமாநுஜபுஷா வரவரமுரிவர்யதிவ்யபுஷா ச;
அவதீர்ய நிகமமகுடத்வயாபிரக்ஷீ கதிஸ் ஸ சேஷோ ந:.

[நூற்றைம்பத்தாறு அதிகரணங்கள்கொண்ட சாரீரகமீமாம்ஸையில் எழுபத்தாறு
அதிகரணங்கள் ஸாரமாகக்கொண்டு விவரிக்கப்படுகின்றன.]

(முன்னுரை.) வேதம் கர்ம காண்டமென்றும் ப்ரஹ்ம காண்டமென்றும் இரு
வகுப்பாகவுள்ளது. பூர்வபாகம் கர்மகாண்டமென்றும், உத்தரபாகம் ப்ரஹ்மகாண்ட
மென்றும் வழங்கப்படும். உபநிஷத்துக்களையே ப்ரஹ்மகாண்டமென்பது. பகவானுக்கு
ஆராதந ரூபங்களான யஜ்ஞம் முதலிய கர்ம விசேஷங்களை விரிவாகக் கூறும் வேதபாகம்
கர்மகாண்டமென்றும், அந்த கருமங்களினால் ஆரதிக்கப்படுகின்ற பகவானுடைய
ஸ்வரூப ரூபகுணங்களை விரிவாகக் கூறும் வேதபாதம் ப்ரஹ்மகாண்டம் (அதாவது
உபநிஷத்து) என்றும் சொல்லிற்றாயிற்று.

கர்மகாண்டத்தில் தோன்றும் சங்கைகளைப் பரிஹரிப்பதற்காக ஜைமிரியென்னும்
மஹர்ஷி யெழுந்து பதினாறு அத்தியாயங்களோடு கூடிய ஒரு சாஸ்த்ரத்தை யியற்றினார்.
அதற்குப் பூர்வமீமாம்ஸையென்று பெயர். இதில் பன்னிரண்டு அத்தியாயங்களே ஜைமினி
மஹர்ஷியால் இயற்றப்பட்டவையென்றும், மேல் நான்கு அத்தியாயங்கள் காசகருத்ஸ்ந
ரென்பவரால் இயற்றப்பட்டவையென்றும் ஒரு பக்ஷமுண்டு. இதைப்பற்றி இங்கு விசாரம்
அப்ரஸக்தம். “ஜைமிநீயம் ஷோடச லக்ஷணம்” என்பது பொதுவான வார்த்தை.
வ்ருத்தி க்ரந்தத்தில் பதினாறு அத்தியாயங்களும் ஜைமிநி ப்ரோக்தமென்று கூறப்பட்டுள்ளது.
(லக்ஷணமென்று அத்தியாயத்துக்குப் பெயர்.)

ப்ரஹ்ம காண்டமென்னும் உபநிஷத்பாகத்தில் தோன்றும் சங்கைகளைப் பரிஹரிப்
பதற்காக வ்யாஸ மஹர்ஷியெழுந்து நான்கு அத்தியாயங்கள்கொண்ட வெொரு சாஸ்த்ரத்தை
இயற்றினார். அதற்கே சாரீரக மீமாம்ஸையென்று பெயர். உத்தர மீமாம்ஸையென்றும்

வழங்குவர். ப்ரஹ்ம ஸ-உத்ரம் என்பது இதனையே. ஒவ்வொரு அத்தியாயத்திலும் நான்கு பாதங்களுள்ளன. ஆகவே நான்கு அத்தியாயங்களையும் பதினாறு பாதங்களையுங்கொண்டது சாரீரகமீமாம்ஸை யென்றதாயிற்று.

இதில் ஒவ்வொரு விஷயத்தைப்பற்றி சர்ச்சை செய்து நிர்ணயிக்கும் பகுதிக்கு அதிகரணமென்று பெயரிடப்பட்டுள்ளது. அப்படிப்பட்ட அதிகரணங்கள் இந்த மீமாம்ஸையில் நூற்றைம்பத்தாறு உள்ளன. சில அதிகரணங்களில் ஒரே ஸ-உத்ர மிருக்கும். பல அதிகரணங்களில் பல ஸ-உத்ரங்களிருக்கும். மொத்தம் ஸ-உத்ரங்களின் லக்கம் ஐநூற்று நார்பத்தைந்து என்று கணக்கிடப்பட்டிருக்கின்றது. ஆக, நான்கு அத்தியாயங்களையும் பதினாறு பாதங்களையும் நூற்றைம்பத்தாறு அதிகரணங்களையும் ஐநூற்றுநார்பத்தைந்து ஸ-உத்ரங்களையுங்கொண்டது ப்ரஹ்ம ஸ-உத்ர சாஸ்த்ரம் (அல்லது) சாரீரகமீமாம்ஸா சாஸ்த்ரமென்றதாயிற்று.

தத்வ ஹித புருஷார்த்தங்களை நாம் தெரிந்துகொள்வதற்கு உபநிஷத்துக்களே ஸாதனமாகும். அவ்வுபநிஷத்துக்களின் பொருள்களை ஸம்சய விபர்யயமற நிஷ்கர்ஷித்து விளக்கக்கூடியது இந்த ப்ரஹ்மஸ-உத்ர சாஸ்த்ரமேயாதலால் வேதாந்திகளுக்கு இதுவே புகலாயிற்று. ப்ரஹ்மஸ-உத்ரமென்கிற சாரீரக மீமாம்ஸையின் பொருளை நிஷ்கர்ஷுமாகவும் நிஷ்கல்மஷுமாகவும் தெரிந்துகொண்டவர்களே வேதாந்திகளென்றும் ப்ரஹ்ம ஜ்ஞானிக ளென்றும் சோல்லத் தகுதியுடையார்.

மஹர்ஷி ப்ரணீதங்களான ஸ-உத்ரங்களின் பொருளை நம் போல்வார் சிறிதும் அறியகில்லார்களாதலால், நம்போன்ற அல்ப மதிகளிடத்தில் பரம கருணைகொண்ட பூருவர்கள் அந்த ஸ-உத்ரங்களின் அர்த்தத்தை விளக்கி பாஷ்யங்கள் இயற்றியுள்ளார்கள். த்வைதம், அத்வைதம், விசிஷ்டாத்வைதம் என மூன்று மதங்கள் உலக ப்ரஸித்தமாக வழங்குமவை. இம்மூன்று மதங்களிலும் பாஷ்யங்கள் அவதரித்துள்ளன. அத்வைத மதத்திற்காக சங்கராசார்யர் பாஷ்யம் இயற்றினார். த்வைத மதத்திற்காக ஆனந்தநீர்த்தர் (மத்வாசார்யர்) பாஷ்யமியற்றினார். நமது விசிஷ்டாத்வைத மதத்திற்காக பகவத் ராமாநுஜாசார்யரென்கிற ஸ்வாமியேம்பெருமானார் ஸ்ரீ பாஷ்யமருளிச் செய்தார். வட இந்தியாவில் அதிக ப்ரஸித்திபெற்றுள்ள வல்லபமதம் சிம்பார்க்கமதம் முதலிய மதங்களுக் காகவும் பாஷ்யங்கள் தோன்றியுள்ளன. சைவமதத்திற்காக நீலகண்ட பாஷ்யம் தோன்றி யுள்ளது. இப்படி மற்றும் பல பாஷ்யங்களிருந்தாலும் மதத்ரயபாஷ்யமென்று மூன்று பாஷ்யங்களே நமது நாட்டில் குலாவப்பட்டுவருவன.

விசிஷ்டாத்வைதிகளென்றும் ஸ்ரீ வைஷ்ணவர்களென்றும் பகவத்ராமாநுஜ தர்சனஸ்தர்களுள்ளும் வழங்கப்படுகின்ற நமக்கு ஸ்வாமியின் ஸ்ரீ பாஷ்யமே ஜீவாத் வேன்பது சொல்லாமலே விளங்கும். உபநிஷத்துக்களின் உண்மைப்பொருளை விளக்கி ஸ-உத்ரகாரருடைய உள்ளத்திற்கு அநுகுணமாக நிஷ்பகஷ்பாதமாய் நிரூபிக்கப்பட்டத ஸ்ரீ ராமாநுஜபாஷ்யமே யென்று மேனாட்டுப் புலவர்களும் மெச்சியுள்ளார்கள். அந்த ஸ்ரீ பாஷ்யத்தின் உண்மைப் பொருளானது ச்ருதப்ரகாசிகை முதலிய வியாக்கியான நூல்களின் உதவியினால் உணரப்படவேண்டும். அதற்கு ஸாமான்ய சாஸ்த்ரங்களின்

உதவி இன்றியமையாதது. அப்படிப்பட்ட சாஸ்த்ரஜ்ஞர்கள் நெடுநாள் குருகுலவாஸம் செய்து ஸ்ரீ பாஷ்யத்தை யதிகரித்து பாஷ்யாதிகாரிகளென்று பேர்பெற்றுச் சிறந்த வேதாந்திகளாகித் தத்வ ஹித புருஷார்த்தங்களைத் தெளிவாக உணர்ந்து ந்ரதிசயானந்த சாலிகளாகின்றனர். அவ்வளவு அதிகாரம் வாய்க்கப் பெறுதவர்களையும் கைவிடமாட்டாத சுருணை மிக்க நம் பூருவாசாரியர்கள் திவ்ய ப்ரபந்த தத்வ்யாக்யானங்களையும் ரஹஸ்ய தத்வ்யாக்யானங்களையும் மற்றும் பல திவ்ய க்ரந்தங்களையுமருளிச்செய்துள்ளார்களாதலால் ஸ்ரீ பாஷ்யத்தில் நேராக அவகாவிக்க மாட்டாதவர்களும் இழுவாமல் அதில் விவரிக்கப்பட்டுள்ள தத்வ ஹித புருஷார்த்தங்களை ஸதாசார்ய ஸகாசத்தில் உணரப் பெறுகின்றார்கள். அன்னவர்களது ஞானத்திலும் ஒரு குறையிலை. குறையிலை யென்பது மாத்திரமேயல்லாமல் ஸ்ரீ பாஷ்யாதிகாரிகளைக் காட்டிலும் மிக விசதமான ஞானத்தெளிவு பெற்றவர்களாகவும் விளங்குகின்றார்கள். ஆனாலும் ப்ரஹ்ம ஸுத்திரத்தில் என்ன விஷயம் எந்தவிதமாகச் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது? என்று தெரிந்துகொள்ளப் பலர்க்கு அபிலாஷையுண்டு. எஸ்தாரமாகத் தெரிந்துகொள்ளாவிடினும் ஸாரஸங்க்ரஹ மாகவாவது தெரிந்துகொள்ளவேண்டுமென்கிற விருப்பமுடையார்க்கு, ஸாரமாக எழுப்பத்தாறு அதிகரணங்களை யெடுத்துக்கொண்டு இல்து எழுதப்படுகின்றது. ஸ்வாமி ஸ்ரீபாஷ்யம் வேதாந்த சீபம் வேதாந்தஸாரம் என்கிற மூன்று திவ்ய க்ரந்தங்களினால் ப்ரஹ்ம ஸுத்திரப் பொருள்களை விரிவாகவும் சுருக்கமாகவும் வெளியிட்டருளினர். அவற்றைத் தழுவி இல்து எழுதப்படுகின்றது. குற்றங்களைந்து நற்றற்கொள்வர் பெரியார். முன்னுரை முற்றிற்று.

... ..

முதல் ஸுத்திரம். (முதல் அதிகரணம்.)

அதாதோ ப்ரஹ்மஜிஜ்ஞாஸா.

அத—கர்ம விசாரம் செய்து முடிந்த பிறகு, **அத:—**கர்ம விசாரம் முடிந்த காரணத்தினாலேயே, ப்ரஹ்மஜிஜ்ஞாஸா—இச்சைக்கு இலக்கான ப்ரஹ்ம விசாரம் (செய்யத்தக்கது) என்று ஸுத்திரத்தின்மேல் பொருள் அறிக.

கர்ம விசாரத்தைச் செய்து முடித்தவர்கள் அந்தக் கருமங்களினுடைய அற்பமும் அஸ்திரமுமான பலன்களில் நசையொழிந்து மோக்ஷபுருஷார்த்தத்தை விரும்புபவர்களாதலால் அப்படிப்பட்டவர்களுக்கு ப்ரஹ்ம விசாரம் செய்யத்தக்கது என்றதாயிற்று. இதை இன்னமும் சிறிது விவரிப்போம். நன்றாக வேதமோதின வொருவர் ஐயினி மஹிஷியின் கர்ம மீமாம்ஸையில் சொல்லப்பட்ட ந்யாயங்களினால் ஜ்யோதிஷ்டோமம் முதலிய யஜ்ஞங்களின் (கருமங்களின்) தன்மை இன்னபடிப்பட்டது. அவற்றை யியற்றவேண்டிய விதமின்னது, அவற்றின் பலனான ஸவர்க்கம் முதலியவற்றின் ஸ்வரூபமும் இத்தகைத்து என்று இவ்விஷயங்களை அறுதியிடப்பெற்ற பின்பு ஸவர்க்கம் முதலிய அந்தப் பலன்கள் நச்வரங்கள் என்று தெரிந்துகொண்டதன் பலனாக அவற்றைப் பெறவேண்டுமென்கிற விருப்பம் தொலைந்தொழியப் பெறுகின்றார். பரப்ரஹ்ம ப்ரபாத்தியாகிற மோக்ஷ புருஷார்த்தத்தில் மேலெழுந்தவொரு உணர்ச்சியிருப்பதனால் இதனைப் பெறவேண்டுமென்கிற விருப்பமும் அவர்க்கு உண்டாகின்றது. இப்படி ப்ரஹ்ம ப்ரபாத்தியில் விருப்பமுண்டானவாறே, அந்த ப்ரஹ்மத்தின் ஸ்வரூபம் இப்படிப்பட்டது. அதனைப் பெறுதற்கு உபாயமின்னது, பெற்று அனுபவிக்கும் பலன் இன்னபடிப்பட்டது என்றித்தகைய விஷயங்களை

நிர்ணயிக்க வேண்டுமாதலால் இந்த நிர்ணயம் ப்ரஹ்ம மீமாம்ஸையிற் சொல்லப்பட்டுள்ள நியாயங்களினாலேயே விளையக்கூடியது என்க.

அதாதோ ப்ரஹ்மஜிஜ்ஞாஸா என்கிற இந்த ஸுத்திரத்திற்கு இவ்வளவே விஷயமாயிருக்க, இங்கு ஸ்ரீ பாஷ்யம் மிக மிக வளர்ந்திருக்கின்றதே; அவ்வளவு விரிவுக்கு விஷயமென்ன? என்று பலர் அறிய விரும்பக்கூடும். கேண்மின்.

இந்த ஸுத்திரத்தில் முன்றே பதங்கள் உள்ளன. (அத) என்கிற முதல் பதத்திற்கு ‘அதற்குப் பிறகு’ என்று அர்த்தம். எதற்குப் பிறகு? என்கிற கேள்வி உடனே உண்டாகின்றது. ‘கர்மவிசாரம் செய்துமுடிந்த பிறகு’ என்று நாம் அர்த்தம் சொன்னோம். பிறர் இங்ஙனே அர்த்தம் கொள்ளாமல் வேறு அர்த்தம் கொள்ளுகின்றனர். ஸாதன சதுஷ்டய ஸம்பத்தியின் ஆநந்தரீபமே அத சப்தார்த்தமென்று சங்கர பாஷ்யத்திலுள்ளது. அது பொருந்தாதென்று மறுக்க அவசியம் ஏற்பட்டது. ப்ரஹ்மத்தின் ஸ்வரூபத்தைப்பற்றிப் பிறர் கூறும் கூற்றும் அவசியம் மறுக்கவேண்டியதாயிற்று. இவ்விரண்டு விஷயங்களில் ப்ரஸக்தாநுப்ரஸக்தமாகப் பல பல விஷயங்கள் பெருகினபடியால் இவ்விடத்து ஸ்ரீ பாஷ்யம் மிக வளர்ந்தது. அவ்விரிவு இங்கு வேண்டாவென்று விடுக்கப்பட்டது. ஸுத்திரத்தின்மேல் இங்குத் தோன்றியுள்ள பூர்வபக்ஷத்தையும் ஸித்தாந்தத்தையும் ஸாரமாக வுணர்த்துகிறோம், உணர்க.

இவ்விதிகரணத்தின் பூர்வபக்ஷம் வருமாறு:—கர்ம மீமாம்ஸையில் அர்த்தவாதாதிகரணத்தில் “ஆம்நாயஸ்ய க்ரியார்த்தத்தவாத் ஆநந்தக்க்யம் அததர்த்தநாம் தஸ்மாதநித்யமுச்சயதே” என்கிற வொரு ஸுத்திரத்தினால் ஒரு பூர்வபக்ஷம் கிளப்பப்பட்டது. அதாவது—வேத ஸாமான்யமும் ஏதேனுமொரு கார்யத்தைச் செய்யவேண்டியதாகவுணர்த்தித் திரவேண்டிய நிர்ப்பந்தமுடையது; அதைச் செய் இதைச் செய் என்று கர்த்தவ்யார்த்தங்களை நியமே போதிப்பதே வேதங்களின் க்ருத்யம். அர்த்தவாத ரூபங்களான வேத வாக்யங்களானவை கர்த்தவ்யார்த்த மொன்றையும் போதிக்காமையினாலே அப்படிப்பட்ட வாக்யங்களுக்கு ப்ராமான்யம் ஸம்பவிக்கமாட்டாது. (இதைச் சிறிது விளக்குவோம்) “வாயவ்யம் ச்வேதமாலபேத பூதிகாம:” என்பது ஒரு வேதவாக்யம். இதில் ஒரு கருமம் கர்த்தவ்யமாக விதிக்கப்பட்டிருக்கிறது. இதற்கு அடுத்த வாக்யம் ‘வாயுமிவைக்ஷேபிஷ்டா தேவதா’ என்பது. முன் சொன்ன கருமத்தில் ஆராத்யமான வாயு தேவதையின் ஒரு பெருமையைப் புகழ்ந்து கூறுவது இந்த வாக்யம். “வாயு மிகவும் சீக்கிரமாகப் பலனளிக்கவல்ல தேவதை” என்பது இந்த வாக்யத்தின் அர்த்தம். இப்படிப்பட்ட வாக்யங்களுக்கு அர்த்தவாத வாக்யமென்று பெயர். இவற்றில் கர்மவிதி ஒன்று மில்லாமையால் இவை விதி வாக்யங்களல்ல. விதிவாக்யமாயிருந்துகொண்டே ப்ராமான்யம் பெறவேண்டியது முறைமையாயிருக்க யத்கிஞ்சித் கர்த்தவ்யார்த்த போதகத்வ ராஹித்யத்தாலே விதிவாக்யமாகமாட்டாத அர்த்தவாத வாக்யங்கள் ப்ராமான்யம் பெறமாட்டா—என்கிற பூர்வபக்ஷம் *ஆம்நாயஸ்யேதி (மேலே எடுத்துக் காட்டின) ஸுத்திரத்தினால் கிளப்பப்பட்டது.

பிறகு “விதிநா து ஏகவாக்யத்வாத் ஸ்துத்த்யர்த்தேந விதிநாம் ஸ்யு.” என்கிற ஸுத்திரத்தினால் இதற்குப் பரிஹாரம் சொல்லப்பட்டது. எங்ஙனையென்னில், அர்த்தவாத

வாக்யங்கள் ஒரு காரியத்தைச் செய்யும்படி விதிக்காமற்போனாலும் ஸமீபத்திலுள்ள விதி வாக்யத்தில் விதிக்கப்பட்டதொரு க்ரியையில் அந்வயிக்கின்ற புகழ்ச்சியைத் தெரிவிப்பதனால் அந்த விதிவாக்யத்தோடு கூட ஏக வாக்யமாய்க்கொண்டு ப்ராமாண்யம் பெறத் தட்டில்லையென்று ஶித்தாந்தம் செய்யப்பட்டது ஐயமிரி மஹர்ஷியால். ஆக, விதி வாக்யங்களுக்கோ அவற்றுக்கு சேஷபூதங்களான வாக்யங்களுக்கோ ப்ராமாண்ய முண்டேயல்லது வேறுவகையான வாக்யங்களுக்கு ப்ராமாண்யம் கிடையாது. உலகத்திலும் முதன் முதலாகச் சிறுவர்களுக்கு வருத்த வ்யவஹாரத்தினாலேயே சக்தி க்ரஹண முண்டாகிறது. [சக்திக்ரஹணமாவது—இந்த பதத்திற்கு இன்னது அர்த்தமென்கிற வுணர்ச்சி] வ்யுத்தப்நாண வொருவன் வேறொரு வ்யுத்தப்நாண நோக்கி ‘காமாநய’ என்கிறான். அதைக்கேட்ட அவன் ஒரு கோவைக் கொண்டு போகிறான். மறுபடியும் அவன் “காம் நய, அச்வம் ஆநய” என்கிறான். அதைக்கேட்ட அந்த வ்யுத்தப்நாண கோவைக் கொண்டுபோய்க் கட்டிலிட்டுக் குதிரையைக்கொண்டு வருகிறான். இவற்றைக் கண்டு கொண்டிருந்த வொரு சிறுவன் (காம்) என்பதற்கு இன்னது பொருள் (ஆநய) என்றதற்கு இன்னது பொருள்; (நய) என்றதற்கு இன்னது பொருள்; அச்வமென்றதற்கு இன்னது பொருளென்று அங்கு நடந்த காரியங்களினால் தெரிந்துகொள்ளுகிறான். ‘கோ’ பதமானது கொண்டுவருதல் கொண்டுபோதல் என்கிற இரண்டு க்ரியைகளில் அந்வயிக்கின்ற வஸ்துவை போதிப்பதனாலே பசுவைச் சொல்லுகின்றது. ஆநய என்கிற பதம் கொண்டு வருவதாகிற க்ரியையைச் சொல்லுமது என்றிப்படி அந்தந்த பதங்களுக்கு சக்தியை க்ரஹிக்கின்றான். எங்கும் இப்படிப்பட்ட வ்யவஹாரங்களினாலேயே அவ்வோ பதங்களுக்கு அவ்வோ அர்த்தங்களில் சக்தி க்ரஹண முண்டாகிறது. ஆகவே இப்படிப்பட்ட வ்யவஹாரங்களெல்லாம் ஏதேனுமொரு கார்யார்த்த பரங்களாகவே காணப்படுதலால் உலகில் எல்லாப் பதங்களும் யத்திஞ்சித் கர்த்தவ்யார்த்த பரங்களேயென்று நிச்சயிக்கிறான். ஆக இப்படிப்பட்ட வ்யுத்தபத்திக்கு இணங்க எல்லாப் பதங்களும் கார்யார்த்த பரங்களே. இப்படி லௌகிக பதங்கள் கார்ய பரங்களென்று தேறினால் ‘ய ஏவ லௌகிகா: த ஏவ வைதிகா:’ என்கிற ந்யாயத்தாலே வைதிக பதங்களும் கார்ய பரங்களே யாகும். (கார்ய பரங்களான வாக்யங்களுக்கே ப்ராமாண்யமுண்டு என்றபடி.) ஏவஞ்ச, கார்ய ரூபமல்லாத பர ப்ரஹ்மத்தினிடத்தில் வேதாந்த வாக்யங்களுக்குத் தாத்பர்யமிருக்க முடியாமையினாலே வேதாந்த விசார ரூபமான ப்ரஹ்ம விசார சாஸ்த்ரம் ஆரம்பிக்கத் தக்கதன்று—என்று பூர்வபகஷம் ப்ராப்தமாயிற்று.

இதன்மேல் ஶித்தாந்தம் வருமாறு:- சிறுவர்களுக்கு முதல் வ்யுத்தபத்தி வருத்த வ்யவஹாரத்தினாலேயே உண்டாகிறது என்பது பிசகு; இது எல்லாருடையவும் அநுபவத்திற்கு விருத்தமானது. உலகில் அவரவர்களுக்கு முதல் வ்யுத்தபத்தி உண்டாகிறவிதம் வேறு வகையாகவே அநுபவ ஶித்தமாகவுள்ளது. எங்ஙனையென்னில், தந்தை தாய் முதலியவர்கள் தமதம் சிறுவர்களுக்கு வ்யுத்தபத்தியை யுண்டுபண்ணவேண்டி கண்ணிற் காணும் பல பல பொருள்களை விரலால் சுட்டிக்காட்டி ‘இதோ சந்திரன், இதோ கிளி, இதோ குதிரை, இதோ மாமா’ என்றிப்படி ப்ரயோகித்து வருகிறார்கள். சிசுக்களும் பூர்வஜந்ம் வாஸநையினால் காலக்ரமேன அவ்வோ பதங்களுக்கும் அவ்வோ அர்த்தங்களுக்குமுள்ள ஸம்பந்தத்தைத் திடமாக வுணர்ந்து வ்யுத்தபத்தி பெறுகின்றன. ஒரு

கார்யத்தில் அந்வயித்த வஸ்துவிலேயே முதன்முதலாக சக்தி க்ரஹணமுண்டாகிற தென்றதற்கு முரணாக ஒரு கார்யத்திலும் அந்வயியாத வஸ்துவிலேயே முதன்முதலாகப் பதங்களுக்கு சக்திக்ரஹணமுண்டாகின்றதென்று முதலிக்கப்பட்டது.

கார்யபரமான வாக்கியத்திலிருந்தே சக்திக்ரஹண முண்டாகிறதென்பதும் மிகவும் தவறு. 'தேவதத்தா! உனக்குப் பிள்ளை பிறந்தது' என்பதாக ஒரு வாக்கியத்தை எடுத்துக் கொள்வோம். இது எரித்தார்த்தபரமான வாக்கியமேயொழிய 'காமநய, காம் நய' இத்யாதி வாக்கியங்கள்போலே கார்யபரவாக்கியமன்று. இந்த வாக்கியத்திலுமும் சிறுவர்களுக்கு வ்யுத்தபத்தி விளையக் காணுமின்றோம். தேவதத்தனுக்குப் பிள்ளை பிறந்தவுடனே வேறேரிடத்திலிருந்த அவனுக்கு இதைத் தெரிவிப்பதற்காக ஏவப்பட்ட வொருவன் 'தேவதத்த! புத்ரஸ் தே ஜாத:' என்கிறான். அவ்யுத்தபந்நான வொருவன், தேவதத்தனுடைய க்ருஹத்தில் அவனுக்குப் பிள்ளை பிறந்ததையும் அதைத் தெரிவிப்பதற்காக வொருவன் ஏவப்பட்டதையும் அவன் கூறினதைக் கேட்டு தேவதத்தனுக்கு முகவிகாஸ முண்டானதையும் நோக்கி "புத்ரஸ் தே ஜாத:" என்ற வாக்கியத்திற்கு இன்னது பொருளென்று உணரப்பெறுகிறான். ஆகவே கார்யபரமான வாக்கியத்திலிருந்தே சக்தி க்ரஹணமென்கிற நியதி இல்லையென்றதாயிற்று. சிலவிடங்களில் எரித்தபரமான வாக்கியத்திலிருந்தும் கார்ய அந்நிதவஸ்துக்களில் சக்திக்ரஹண முண்டாகிறது; சிலவிடங்களில் கார்யபர வாக்கியத்திலிருந்தும் உண்டாகிறது என்று லோகாநுபவத்தினால் எரித்திக்கிற படியால் ப்ராபாகரர்கள் ஸகல பதங்களும் கார்யார்த்த பரங்களென்று கூறுவது யுத்தியற்றதென்று தேறிற்று. ஆகவே வாக்கியங்களுக்கு எரித்தருபமான ப்ரஹ்மத்தில் தாத் பர்யம் ஸம்பவிக்கலாமாகையாலே தத்விசார சாஸ்த்ரம் ஆரம்பிக்கத்தக்கதேயென்று எரித்தார்தமானதாக முடிந்தது.

இங்கு இப்படிப்பட்ட பூர்வபக்ஷம் தோன்றி இதற்குப் பரிஹாரம் செய்வதாகிற விஷயம் இந்த ஸூத்ரத்தில் எங்ஙனம் கிடைக்கிறதென்று கேள்வி தோன்றும். கார்யத்தில் அந்வயியாத ப்ரஹ்மமாகிற எரித்த வஸ்துவை ஜிஜ்ஞாஸ்யமாக இங்குக் கூறியிருப்பதனால் இதிலிருந்து இந்தப் பூர்வபக்ஷ எரித்தார்த்தங்கள் நிர்ணயிக்கப்படக் குறையில்லை. வேதார்த வாக்கியங்களெல்லாம் கார்ய பரங்களாய்க்கொண்டு ப்ராமாண்யம் பெறுமெனல்லது எரித்த பரங்களாய்க்கொண்டு ப்ராமாண்யம் பெறமாட்டாதென்கிற வாதம் ஸமஞ்ஜஸமாயிருந்தாலன்றோ வேதார்த வாக்கியங்களினால் எரித்தருபமான ப்ரஹ்மத்தை விசாரிப்பது கூடாதென்று சொல்ல நேரும்.

முதலில் நாமெடுத்துக்காட்டிய பூர்வ மீமாம்ஸா ஸூத்ரங்களிரண்டினால் தேறின வர்த்தம் இப்போது விரோதிக்கிறதாக இனி நினைக்கக்கூடும். கார்யபரங்களல்லாத எரித்த பர வாக்கியங்களுக்கு ஸ்வாதந்தர்யேண ப்ராமாண்யம் அஸம்பாவிதமென்றன்றோ அங்கு எரித்தார்த்தம் செய்யப்பட்டிருக்கிறது—என்று சங்கிக்க நேரும். இந்த சங்கை வேண்டா. எல்லா வேத வாக்கியங்களும் கார்யபரங்களாய்க்கொண்டே ப்ராமாண்யம் பெறுமென்று பூர்வபக்ஷி சொன்னதை அப்படியே ஒப்புக்கொண்டு அப்புகமய வாத முறையில் பரிஹாரம் காட்டினார் ஜைமிநிஸ்ஹர்ஷி. அதுவே அவருடைய அபிப்ராயமென்பது கிடையாது. கார்யபரமல்லாத அரித்தவாத வாக்கியங்களும் விதிசேஷமாய்க் கொண்டு

ப்ராமான்யம் பெறுகின்றனவென்று சொன்னவளவால் ஸ்ரீத்தபர வாக்யங்களுக்கு ப்ராமான்யமே கிடையாதென்று சொன்னபடியாகாது. ஆகவே இந்த ஸுத்தரத்தில் செய்யப்படுகிற ஸ்ரீத்தாந்தமானது பூர்வ மீமாம்ஸா அர்த்தவாதாதிகரண ஸ்ரீத்தாந்தத்திற்கு விருத்தமன்று என்றதாயிற்று.

இதில் (அத அத:) என்கிற இரண்டு பதங்களினால் கர்ம விசாரத்திற்குப் பிறகு கர்மவிசாரம் முடிந்ததென்கிற காரணத்தாலேயே, ப்ரஹ்மவிசாரம் செய்யத்தக்கதென்று கிடைப்பதனால் ப்ரஹ்மவிசாரத்தைக் குறித்துக் கர்மவிசாரம் நியமே பூர்வவ்ருத்தமென்று தேறுகின்றது. இதைப்பற்றியும் சிறிது விவரிக்கப்படுகிறது. வேதமோதின வொரு புருஷன் வேதவாக்யங்களில் கர்ம பலத்தைப் பற்றியும் ப்ரஹ்மஜ்ஞான பலத்தைப் பற்றியும் ஸ்திரமென்று சிலவிடங்களிலும் அஸ்திரமென்று சிலவிடங்களிலும் மேலெழுந்த வாரியாக வுணர்ந்து இவற்றில் எது உண்மையென்று நிர்ணயம் தெரிந்துகொள்ள விரும்புகிறான். அந்த விருப்பத்தினால் அதை நிர்ணயித்துத் தரக்கூடிய சாஸ்த்ரங்களில் ப்ரவர்த்திக்கிறான். கர்மபலனைப்பற்றின வுண்மையை நிச்சயித்துத் தரவல்ல சாஸ்த்ரங்களில் முந்துறமுன்னம் ப்ரவர்த்திக்கிறான். அநாதிவாஸஸையினால் கருமங்களைச் செய்வது எளிதென்று பொதுவாகத் தோன்றியிருக்கும். ப்ரஹ்மஜ்ஞானத்தில் அப்யாஸமில்லாமையினாலே அது துஷ்கரமென்றும் தோன்றியிருக்கும். ஆகவே எளிதான உபாயத்தினால் அபிமதம் கைபுகுவதாயிருக்க அரிதான உபாயத்தில் ப்ரவ்ருத்தி ஸம்பவிக்கமாட்டாதாகையாலே ப்ரஹ்மஜ்ஞானத்தின் பலனைப்பற்றி நிர்ணயிக்கவேணுமென்கிற விருப்பம் தடைபட்டு, கருமபலனைப் பற்றி நிர்ணயிக்கவேணுமென்கிற விருப்பமே தலையெடுத்திருக்கும். இங்ஙனம் முன்னம் கருமவிசாரம் செய்தவளவில் கருமபலன்கள் அஸ்திரம் என்கிற நிச்சய முண்டாகிறது. இப்படி நிச்சயமுண்டானவளவில், கர்ம விசாரேச்சை தொலைந்ததாகிறது இந்த கர்ம விசாரேச்சையே முன்பு ப்ரஹ்ம விசாரேச்சைக்கு இடையூறுயிருந்ததனால் இந்த ப்ரதிபந்தகம் தொலையவே ப்ரஹ்ம விசாரத்தில் இச்சையும் அதில் ப்ரவ்ருத்தியும் அடுத்தபடியாக உண்டாகிறது. எனவே, ப்ரஹ்ம விசாரத்தைக் குறித்து கர்ம விசாரம் நியமே அபேக்ஷிதமென்றதாகிறது. இதுவே பூர்வ வ்ருத்தமாக இருக்கத் தக்கதாதலால் (அத அத:) என்ற பதங்களுக்குப் பதவுரையில் கூறிய பொருளே பொருத்தமுடைத் தென்றதாயிற்று.

2. இரண்டாவது—ஜந்மாத்யதிகரணம்.

உலகில் ஒன்றைத் தெரிந்துகொள்ளவேணுமானால் லக்ஷணத்தை முன்னிட்டே தெரிந்துகொள்ள வேண்டியிருக்கிறது. அப்படியே ப்ரஹ்மத்தைத் தெரிந்துகொள்ள வேணுமானாலும் ஒரு லக்ஷணத்தை முன்னிட்டே தெரிந்துகொள்ளவேண்டும். நாம் கண்ணால் காணக்கூடிய பொருள்களுக்கே லக்ஷணம் கூறமுடியுமேயல்லது கண்ணுக்குப் புலப்படாத பொருளுக்கு லக்ஷணம் கூறமுடியாது. ப்ரஹ்மமோ கண்ணுக்குப் புலப்படாததேயன்றிப் புலப்படுமதன்று. ஆகவே அதற்கு ஒரு லக்ஷணம் கூற இயலாத போது அது தெரிந்துகொள்ள முடியாததென்று தேறிவிட்டபடியால் அந்தப் ப்ரஹ்மத்தைப்பற்றின விசாரம் எப்படி செய்ய ப்ராப்தமாகும்? என்று ஆகேபம் தோன்ற. அவ்வாகேபத்தைப் பரிஹரிக்க இந்த அதிகரணம் எழுகின்றது.

ஜந்மாத்யஸ்ய யத: 1-1-2

ஜந்மாதி, அஸ்ய, யத: என்று மூன்றுபதமாகவுள்ளது இந்த ஸு-தீர்ம். அஸ்ய—கண்ணால் காணப்படுகிற இந்த சேதந மிச்ரமான பிரபஞ்சத்திற்கு, ஜந்மாதி—உற்பத்தி, ஸ்திதி, ப்ரளயங்கள், யத:—எந்த வஸ்துவினிடத்தினின்று ஆகின்றனவோ, [அதுதான் பரப்ரஹ்மம்] என்பதாக ஸு-தீர்த்தின் பொருள்.

தைத்திரியோபநிஷத்தில் ப்ருகுவல்வியென்னும் ப்ரகரணத்திலுள்ளதான “யதோ வா இமாரி பூதாரி ஜாயந்தே, யோ ஜாதாரி ஜீவந்தி, யத் ப்ரயந்த்யபிஸம்விசந்தி, தத் விஜிஜ்ஞாஸஸ்வ, தத் ப்ரஹ்மேதி” என்னும் வாக்யமானது பரப்ரஹ்மத்திற்கு ஜகஜ்ஜந் மாதி காரணத்வ ரூபமான லக்ஷணத்தைச் சொல்லியிருக்கின்றது. உலகில் நாம் ஆடு மாடுகளுக்கு ஒவ்வொரு லக்ஷணத்தைக்கொண்டு இதர பேதத்தை எப்படி நிச்சயிக்கிறோமோ அப்படியே ப்ரஹ்மம் கண்ணுக்குப் புலப்படாததாயிருந்தாலுங்கூட ஜகஜ்ஜந் மாதி காரணத்வ ரூபமான லக்ஷணத்தைக்கொண்டு சேதநாசேதநங்களிற்காட்டில் வேறு பட்டதென்று நிச்சயிக்கமுடியுமாதலால் அப்படிப்பட்ட ப்ரஹ்மத்தைப்பற்றின விசாரம் கூடும் என்றதாயிற்று.

(இங்கே பூர்வபக்ஷம்:)—ப்ரஹ்மத்திற்கு ஜந்ம காரணத்வம் முதலானவை லக்ஷணமாக ஸம்பவிக்கமாட்டாதென்று பூர்வபக்ஷம் ப்ராப்தமாகிறது. “யதோ வா இமாரி பூதாரி ஜாயந்தே” இத்தயாதியாக எடுத்துக்காட்டின உபநிஷத் வாக்யத்தில் அந்வய க்ரமம் எப்படி காணவேண்டுமென்றால், “யத: இமாரி பூதாரி ஜாயந்தே தத் ப்ரஹ்ம: யோ ஜாதாரி ஜீவந்தி தத் ப்ரஹ்ம: யத் ப்ரயந்தி அபிஸம்விசந்தி தத் ப்ரஹ்ம” என்று மூன்று வாக்யங்களாகப் பிரித்து அந்வயங்கொண்டு ஜந்மகாரணத்வம் ஒரு லக்ஷணமென்றும், ஸ்திதி காரணத்வம் மற்றொரு லக்ஷணமென்றும், லயகாரணத்வம் வேறொரு லக்ஷணமென்றும் ஆக வ்யாவர்த்தக லக்ஷணங்கள் மூன்று அங்கீகரிக்கப்பட வேண்டியதாகின்றது. இப்படியாகுமளவில், ஒரே ப்ரஹ்மம் என்றல்லாமல் பல ப்ரஹ்மங்கள் என்பதாகத் தேறும். வ்யாவர்த்தகங்கள் பலவானால் வ்யாவர்த்த்யமும் பலவாக வேண்டுகையாலே.

நது, இப்படியொரு நிர்ப்பந்தமுண்டோ? தேவதத்தன் கறுத்தவனாயும் பருத்தவனாயும் யுவாவாயும் செந்தாமரைக் கண்ணனாயு மிராரின்றான் என்று ஒருவர் சொன்னால் கறுப்பு முதலிய வ்யாவர்த்தகங்கள் பலவாயிருப்பதுகொண்டு வ்யாவர்த்த்யனான தேவதத்தனும் பல வ்யக்திகளாகத் தேறிவிடுவனோ? ப்ரத்யக்ஷமாக ஒரு தேவதத்தனையே நாம் காண்கிறோம். அவ்வொரு வ்யக்தியினிடத்தில் கருமை, பருமை முதலான பலவும் கூடியிருக்கக் காண்கிறோம். இதுபோல ஒரு ப்ரஹ்மத்தினிடத்திலேயே ஜந்மகாரணத்வம் முதலானவை பலவும் கூடியிருக்கக் குறையில்லையே. இவற்றால் ப்ரஹ்ம வ்யக்தி பஹுத்வம் எப்படி ஆபத்தி பண்ணமுடியும்? என்று மத்யே சங்கை தோன்றும். இதற்கு ஸமாதானம், கருமை பருமை முதலிய பலவற்றால் தேவதத்த வ்யக்தியில் பன்மைவஸ்துவிட மாட்டா தென்பது வாஸ்தவமே. தேவதத்தன் கண்ணுக்குப் புலப்படுமவனுதலால் அவ்விஷயம் வேறு, ப்ரஹ்மம் அப்படி ப்ரத்யக்ஷமன்றே. அதுவோ அப்ரத்யக்ஷமாயிரா நின்றது. ஜந்ம காரணத்வமும் லயகாரணத்வமும் ஒன்றிலேயே கூடுமென்று க்ரஹிப்பிக்கவல்ல பிரமான

மெதுவும் புலப்படவில்லை. லக்ஷணங்கள் எல்லாம் இதர பேதத்தை ஸாதித்துக் கொடுக்குமவை என்பது உத்ஸர்க்கத; ப்ராப்தமாயிரா நின்றது, ஐந்ம் காரணத்வம் ஸ்திதி காரணத்வம் லய காரணத்வமென்னுமிந்த லக்ஷணங்கள் இதர பேதத்தை [வ்யா விருத்தியை] ஸாதித்துக் கொடுக்குமானில் இதற்கு அபவாதம் யாதொன்றுமில்லாமை யினாலே ஐந்ம் காரணத்வமாகிற லக்ஷணமானது என்ன செய்யுமென்றால், தன்னைக் கொண்டு லக்ஷணியமான ப்ரஹ்மத்திற்கு ஸ்திதி காரணபூதமான ப்ரஹ்மத்திற்காட்டிலும் லயகாரணபூதமான ப்ரஹ்மத்திற்காட்டிலும் வேறுபாட்டைக் காட்டிக்கொடுத்தே தீரும். இப்படியே ஸ்திதி காரணத்வரூபமான லக்ஷணமும் ஸ்வலக்ஷியமான ப்ரஹ்மத்திற்கு—ஐந்ம் காரணபூதமான ப்ரஹ்மத்திற்காட்டிலும் லயகாரணபூதமான ப்ரஹ்மத்திற்காட்டிலும் வேறுபாட்டைக் காட்டிக்கொடுத்தே தீரும். இப்படியே லயகாரணத்வ ரூபமான லக்ஷணமும் ஸ்வலக்ஷியமான ப்ரஹ்மத்திற்கு ஐந்ம் காரணபூதமான ப்ரஹ்மத்திற்காட்டிலும் லயகாரணபூதமான ப்ரஹ்மத்திற்காட்டிலும் வேறுபாட்டைக் காட்டிக்கொடுத்தே தீரும். இப்படியே லயகாரணத்வ ரூபமான லக்ஷணமும் ஸ்வலக்ஷியமான ப்ரஹ்மத்திற்கு ஐந்ம் காரணபூதமான ப்ரஹ்மத்திற்காட்டிலும் வேறுபாட்டைக் காட்டிக் கொடுத்தே தீரும். ஆகவிப்படி லக்ஷண பேதங்களினால் ப்ரஹ்ம பஹுத்வம் தெரியே தீரும். இதற்காகப் பல லக்ஷணங்களைக் கொள்ளாமல் “ஐந்ம் காரணத்வே ஸதி ஸ்திதி காரணத்வே ஸதி லயகாரணத்வம் ப்ரஹ்ம லக்ஷணம்” என்று கொள்கிறோமென்னில்; இவற்றுள் ஒவ்வொன்றே லக்ஷணமாகப் போருமாதலால் மற்ற விசேஷணங்கள் வ்யாப்த மாக வேண்டியவரும், மேலும் ஐந்ம் காரணத்வமும் லயகாரணத்வமும் விருத்தங்களாகையாலே ஓரிடத்தில் இவை கூடியிருக்கவும்மாட்டா.

இதற்குமேல் ஒன்று சொல்லலாம். [அதோ பக்ஷி உட்கார்ந்துகொண்டிருக்கிறதே; அவ்விடத்தான் தேவதத்தனுடைய கழனி] என்று ஒருவன் சொன்னால், தேவதத்த னுடைய கழனிக்கு பக்ஷியின் ஸம்பந்தத்தை லக்ஷணமாகச் சொன்னதாக ஆகிறது. இப்படிப்பட்ட லக்ஷணத்தினால் பக்ஷி யுறையுமிடமான கழனியில் தேவதத்த ஸ்வாயி கத்வம் தெரிவிக்கப்படுகிறது. அதுபோலவே இங்கும் ஐந்ம் காரணத்வம் ஸ்திதி காரணத்வம் லய காரணத்வம் ஆகிற மூன்றையும் ஜ்ஞாபக லக்ஷணங்களாகக்கொண்டு இவற்றால் ஒரே வஸ்து ப்ரஹ்ம பதார்த்தமாகத் தெரிவிக்கப்படுகிறது என்னலாம்.

இதுவும் பொருந்தாது. த்ருஷ்டாந்தத்தில், கழனியென்கிற வொரு வஸ்து ஏற்கெனவே அறியப்பட்டிருந்தது. அப்படி அறியப்பட்டிருந்தவதில் பக்ஷி விசேஷத்தின் ஸம்பந்தத்தையிட்டு தேவதத்த ஸ்வாயிகத்வம் தெரிவிக்கப்பட்டது. அதுபோல இங்கும் தெரிவிக்கப்படவேண்டி ப்ரஹ்மத்திற்கு ஏற்கெனவே அறிந்தவொரு தன்மை சொல்லித் தீரவேண்டும். அதுவோ ஒன்றும் சொல்லமுடியாததாயிருக்கின்றது. ஆகவே ஐந்ம் காரணத்வம் முதலியவற்றுக்கு [பக்ஷிவிசேஷஸம்பந்தாதிவத்] ஜ்ஞாபகத்வமும் ஸம்பவிக்க மாட்டாது என்னவேண்டியதாகும்.

ஏன்? ப்ரஹ்மத்திற்கு ஏற்கெனவே அறிந்ததொரு தன்மை சொல்லமுடியாதா என்ன? நன்றாகச் சொல்லலாமே. “ஸத்யம் ஜ்ஞாநமநந்தம் ப்ரஹ்ம” என்கிற வாக்யத்தில் சொல்லப்பட்ட ஸத்யத்வம் முதலானவையே முன்னமறிந்த தன்மைகள் என்னக் கூடாதோவென்னில்; அங்கும் இந்த தோஷம் ஸமானமேயாகும். ஸத்யத்வாதிகள் ஜ்ஞாபகமாகும்போது ஏற்கெனவேயறிந்த தன்மையொன்று சொல்லியாகவேண்டும்.

ஜந்ம் காரணத்வாதிகளைச் சொல்லுகிறோமென்னவேணும். அதைத் தெரிந்துகொள்ளாமல் ப்ரஹ்மபதார்த்தம் தெரிவிக்கமுடியாததால் அந்யோந்யாச்ரயம் அபரிஹார்யமாகும். ஆகவே ஜந்ம் காரணத்வாதிகள் லக்ஷணமாகப் பொருந்தமாட்டாவென்று பூர்வபக்ஷம் ப்ரபந்தமாகிறது.

பரப்ரஹ்மம் ப்ரத்யக்ஷத்திற்கு விஷயமல்லாமையாலே அதற்கு ஒரு லக்ஷணமும் சொல்ல முடியாததாலும், லக்ஷணத்தைக்கொண்டே எந்த வஸ்துவையும் அறியவேண்டுமாதலாலும், லக்ஷணத்தின் அஸம்பவத்தினால் அறியமுடியாததான இந்த பரப்ரஹ்மத்தைப் பற்றி விசாரம் செய்வதெப்படி? என்கிற ஆகேஷுபத்தைப் பரிஹரித்துக்கொண்டு “ஜந்மாத்யஸ்ய யத:” என்கிற இரண்டாவது ஸூத்ரம் தோன்றியுள்ளதென்று கூறிப் பூர்வபக்ஷத்தையும் விவரித்தோம். இனி எரித்தாந்தம் வருமாறு :—

ஒரு வஸ்துவுக்கு ஒரு லக்ஷணம் சொன்னோமானால் அந்த லக்ஷணமானது “மற்ற வஸ்துக்களிற்காட்டிலும் இந்த வஸ்து வேறுபட்டது” என்பதை நன்கு காட்டிக்கொடுக்குமென்று சொன்னோம். அப்படி வேறுபாட்டைக் காட்டுவதென்றால் என்ன? என்பதைச் சிறிது தெளிவாகத் தெரிந்துகொள்ளவேணும். விசேஷணங்களைக்கொண்டு நாம் வேறுபாட்டை யறியவேணும். விசேஷ்யத்தில் ஏதோ வொரு தர்மம் இருப்பதாக விசேஷணம் காட்டும்; அந்த தர்மத்திற்காட்டிலும் வேறுபட்டதான எந்த தர்மமும் அதில் இருக்கமாட்டாதென்று அதனால் தெரிந்துகொள்ளுகிறோமா? அல்லது அந்த தர்மத்திற்கு விருத்தமான வேறெந்த தர்மமும் அதில் இருக்கமாட்டாதென்று தெரிந்து கொள்ளுகிறோமா? என்று பரிசீலிக்கவேணும். விசேஷணத்தினாலேற்பட்ட தர்மம் தவிர வேறு எந்த தர்மமும் அதில் [விசேஷ்யத்தில்] இருக்கமாட்டாதென்று தெரிந்துகொள்ளுகிறோமென்று தேறுமாகில் முற்கூறிய பூர்வபக்ஷம் ஊர்ஜிதமாகும். உண்மையோ வென்னில்; அப்படியில்லை. ஒரு விசேஷணத்தினால் விசேஷ்யத்தில் ஒரு தர்மம் காட்டப்பட்டதேயானால் அதற்கு எதிரிடையான வேறு தர்மம் அதில் இருக்கமாட்டாதென்று நாம் தெரிந்துகொள்ளலாமேயன்றி அவிருத்தமான வேறெந்த தர்மமும் அதிலிருக்க மாட்டாதென்று நாம் தெரிந்துகொள்ள இயலாது. (உதாரணம்.) “நீலோ வ்ருஷப:” [கறுத்த எருது] என்கிற வொரு வாக்யத்தை யெடுத்துக்கொள்வோம். இதில் கருமை விசேஷணம், எருது விசேஷ்யம். நீல: என்கிற விசேஷணமானது இதர வ்யாவ்ருத்தியை [வேறுபாட்டை]க் காட்டுவதற்காகவே பிரயோகிக்கப்பட்டது. கறுப்பு நிறத்திற்கு விருத்தமான வெளுப்பு சிவப்பு முதலிய நிறங்கள் அந்த எருதினிடத்தில் இல்லையென்று இதனால் நாம் தெரிந்துகொள்ளலாமேயல்லது இதற்கு அவிருத்தமான த்ரவ்யத்வம் முதலிய தர்மங்களும்கூட அதில் இல்லையென்று நாம் தெரிந்துகொள்ளமுடியாது. லோகாநுபவம் அப்படியில்லை. ஒரு விசேஷ்யத்தில் பல பல தர்மங்கள் இருக்கலாம். விசேஷணத்தினால் அல்லது விசேஷணங்களினால் எந்தெந்த தர்மங்களின் ஸத்பாவம் ஏற்படுமோ அந்த தர்மங்கள் தவிர வேறு எந்த தர்மமும் அந்த விசேஷ்யத்தில் கிடையாதென்கிற ப்ரதிபத்தி ஒரு நாளும் ஒருவரக்கும் உண்டாகமாட்டாது. அந்த தர்மங்களோடு முரண்படும்படியான தர்மம் இருக்கமாட்டாதென்கிற ப்ரதிபத்தியே வினையும். “யுவா நீலோ வாமந: பங்குச்ச தேவதத்த:” என்றால் யுவாவாயும் கறுத்தவனாயும் குள்ளனாயும் நொண்டியாயும் தேவதத்தனிருக்கிறான் என்று பொருள்படுகிறது. இதில் யுவா என்கிற விசேஷணமானது

யௌவனமுடைய என்று காட்டி, யௌவனமென்கிற அந்த தர்மத்திற்கு விருத்தமான இளமையும் முதுமையுமில்லாதவன் என்று காட்டுமேயல்லது அதற்கு அவிருத்தமான நீலவம் வாமாத்வம் முதலிய தர்மங்களுமில்லாதவன் என்று காட்டமாட்டாதன்றோ? இப்படி ஒவ்வொரு விசேஷணத்தையுமெடுத்துக்கொண்டு விமர்சித்தறிக.

விருத்தமான தர்மங்களும் ஏககாலத்தில் இருக்கமுடியாதே யொழிய கால பேதத்தினால் அவையும் ஒரே வ்யக்தியினிடத்தில் இருக்கத் தடையிலை, “நீலவஸ்த்ரதாரீ தேவதத்த:” என்றால் ஒருகாலத்தில் கறுப்புத் துணியை அணிந்தவனாகும் மற்றொரு காலத்தில் வெளுப்புத் துணியை யணிந்தவனாகியிருப்பதில் விரோதமில்லாமையாலே நீலவஸ்த்ரதாரீ என்கிற இந்த விசேஷணமானது காலாந்தரத்தில் [அடுத்த க்ஷணத்திலேயே] ஸம்பவிக்கக்கூடிய ச்வேத வஸ்த்ரதாரணத்தைத் தவிர்க்கமாட்டாதன்றோ. விசேஷணங்களைப்பற்றி இங்ஙனே தெரிந்துகொள்ளக்கூடிய விஷயங்கள் பலவுள்.

பிரகிருதத்தில் ஜந்மகாரணத்வம் ஸ்திதிகாரணத்வம் லயகாரணத்வ மென்னுமியை காலபேதத்தினால் ஒரு வ்யக்தியினிடத்திலேயே ஒன்று சேர்ந்திருக்கக் கூடியவையாதலால் அவிருத்தங்களேயாகும். விலக்ஷண சக்தி யுத்தமான பரப்ரஹ்மத்தினிடத்தில் ஏககாலத்திலேயும் இவை கூடும். ஆகவே ஜந்மகாரணத்வம் முதலிய லக்ஷணங்களினால் பரப்ரஹ்மத்திற்கு பஹுத்வாபத்தியென்பதில்லை. பரப்ரஹ்மம் கேஷத்ரஜ்ஞர்களின் கருமங்களுக்குத் தக்கபடி ஸ்ருஷ்டி செய்யவேண்டிய காலத்தில் ஸ்ருஷ்டிப்பதும் பிரளயம் செய்ய வேண்டிய காலத்தில் ஸம்ஹரிப்பதும் செய்கிறது. உலகில் உழவனானவன் விதை விதைக்க வேண்டியகாலத்தில் அதை விதைப்பதும் அறுக்கவேண்டிய காலத்தில் அறுப்பதும் செய்வதுபோல் இதனைக் கொள்க.

அன்றியும், உத்தர நாராயணநுவாகம் முதலானவற்றில் லக்ஷ்மீபதித்வம் முதலிய அஸாதாரண சிஹ்னங்களினால் ப்ரதிபத்திக்கு விஷயமான வஸ்துவானது ஜந்மகாரணத்வம் முதலிய லக்ஷணங்களினால் ப்ரஹ்ம பதார்த்தமாக ஜ்ஞாபிக்கப்படுகிறதென்றும் கொள்ளக் குறையில்லாமையாலே இரண்டாவது பக்ஷத்திலும் தோஷமில்லை. [முன்னே விவரிக்கப்பட்ட பூர்வபக்ஷத்தை யீண்டு வாசிப்பது.] ஏவஞ்ச, ஜகஜ்ஜ்மாதி காரணத்வமானது விசேஷணமாகவும் உபலக்ஷணமாகவும் ப்ரஹ்மலக்ஷணமாவதற்கு யாதொரு தடையுமில்லை யென்று தேறிற்று. இன்னமும் இங்கு விரிவாகத் தெரிவிக்கவேண்டுமவை பலவுண்டு. அவை சாஸ்த்ரஜ்ஞானிகளுக்கே க்ரஹிக்கவும் ரஸிக்கவும் கூடியவையாதலால் இங்கு இவ்வளவோடு நிறுத்தப்படுகிறது. (2)

ஜந்மாத்யதிகரண ஸாரார்த்தம் முற்றிற்று.

3. சாஸ்த்ரயோரித்வாதிகரணம்.

ஜந்மாத்யதிகரணமென்கிற கீழ்திகரணத்தில் பரப்ரஹ்மத்திற்கு ஜகஜ்ஜ்மாதி காரணத்வம் லக்ஷணமென்று தேறிற்று. இப்படிப்பட்ட லக்ஷணத்தோடுகூடிய பரப்ரஹ்மமானது ப்ரத்யக்ஷப்ரமாணத்தினால் தெரிந்துகொள்ளப்படாமற் போனாலும் அநுமார் ப்ரமாணத்தினால் ஸித்திக்கக் குறையில்லாமையாலே அப்படி அநுமார்ப்ரமாண ஸித்தமாகின்ற அந்தப் பரப்ரஹ்மத்தை வேதாந்த வாக்யங்களினால் விசாரிக்கவேண்டிய அவச்ய

மில்லை என்றொரு ஆக்சுபந்தோன்ற, அதற்குப் பரிஹாரமாக இந்த மூன்றாவது அதிகரணம் அவதரிக்கின்றது.

சாஸ்த்ரயோசித்வாத். 1-1-3

சாஸ்த்ரத்தை யோரியாகக் கொண்டபடியாலே—என்பது ஸுதிரத்தின் பொருள். யோரியாவது காரணம்; அறிவதற்குக் காரணம் என்கிற விவகையினால் இங்கு யோரி சப்தம் ப்ரயோகிக்கப்பட்டிருக்கின்றது. அதாவது—ப்ரமாணம் என்றபடி. சாஸ்த்ரத்தை ப்ரமாணமாகக் கொண்டபடியாலே என்றதாயிற்று. *அப்பக்சுஷா வாயுபக்சுஷ:* என்னு மிடங்களில் ‘தீர்த்தத்தைக் குடிப்பவன், வாயுவை பகிப்பவன்’ என்று சப்தார்த்த மானாலும் “அஸ்திபாதகே ஸர்வம் வாக்யம் ஸாவதாரணம்” என்கிற நியாயத்தினால் “தீர்த்த மொன்றையே குடிப்பவன், வாயுவை மாத்திரமே பகிப்பவன்” என்று பொருள் தேறுவதுபோல, இங்கும் “சாஸ்த்ரமொன்றையே ப்ரமாணமாகக் கொண்டபடியாலே” என்றதாகப் பொருள் தேறும். ஆகவே, “சாஸ்த்ரமேவ யோரி: (ப்ரமாணம்) யஸ்ய தத்—சாஸ்த்ரயோரி; தஸ்ய பாவ:—சாஸ்த்ரயோசித்வம்; தஸ்மாத்—சாஸ்த்ரயோசித்வாத்” என்று ஸமாஸம் கொள்ளப்பட்டதாயிற்று. பரப்ரஹ்மமானது அநுமானத்தை ப்ரமாண மாகக் கொண்டதாகாமல் சாஸ்த்ரமொன்றையே ப்ரமாணமாகக் கொண்டதாகையினால் அப்படிப்பட்ட (வேதாந்த) சாஸ்த்ரத்தினால் பரப்ரஹ்ம விசாரம் செய்யவேண்டியது அவச்யமே என்பதாக ஸுதிரத்தின் பொருள் முடிந்து நின்றது.

இங்குப் பூர்வபக்சுஷம்:—“அப்ராப்தே ஹி சாஸ்த்ரம் அர்த்தவத்” என்பர் சாஸ்த்ர வித்துக்கள். வேறு எந்த ப்ரமாணத்தினாலும் ஏற்படாத விஷயத்தில்தான் சாஸ்த்ரம் ப்ரவர்த்திக்கும்—என்பது இதன் தாற்பரியம். இதன்படி பார்த்தால், பரப்ரஹ்மமானது வேறு எந்த ப்ரமாணத்தினாலும் ரித்தியாமலிருந்தால்தான் அதில் சாஸ்த்ரம் ப்ரவர்த்திக்கு மென்றும், வேறு ஏதேனும்பொரு ப்ரமாணத்தினால் ப்ரஹ்மம் ரித்தித்துவிட்டால் அதில் சாஸ்த்ரம் ப்ரவர்த்தியாது என்றும் தேறுகின்றது. பரப்ரஹ்மமோ அநுமாந ப்ரமாணத் தினால் ரித்திக்கக் கூடியதாக இருக்கின்றது. எங்ஙனையென்னில் “பூம்யங்குராதிகம ஸகர்த்ருகம்—கார்யத்வாத்; கடவத்” என்பது அநுமாந சரீரம். உலகத்தில் நாம் காண்கிற எல்லாப் பொருள்களும் ஒரு கர்த்தாவையுடையன; கர்த்தாவொருவனில்லாமல் எந்தப் பொருளும் உண்டாவதில்லை; வீடு பாளை துணி முதலிய எல்லாப் பொருள்களும் ஒரு கர்த்தாவை முன்னிட்டே உண்டானவை யென்பதை அறிகிறோம். இதனால் கர்த்தாவொருவனில்லாமல் எந்தப் பொருளுமுண்டாகாதென்கிற அறுதி தோன்றுகின்றது. உடனே மற்றொன்றும் கவனிக்கிறோம்; வீட்டைக் கட்டினவனாக ஒரு கர்த்தா நமக்குத் தெரியவந்தாலும் அந்த வீடு எந்த நிலத்தில் கட்டப்பட்டதோ அந்த நிலத்திற்கு எவன் கர்த்தா என்பது நமக்குத் தெரியவில்லை. வீடு கட்டக் கருவியாயிருக்கின்ற மண் மணல் மரம் முதலிய பொருள்களுக்கும் கர்த்தா இன்னானென்று அறிகின்றிலோம். பாளையைச் செய்பவன் குயவனென்று காண்கிறோமானாலும் அந்தப் பாளைக்கு உபாதாந காரணமான மண்ணைப் படைத்தவன் இன்னானென்று அறிகின்றிலோம். துணிக்குக் கர்த்தா ஒரு சேனியனென்று அறிகின்றோமானாலும் அதற்கு உபாதாந காரணமாகிய பஞ்சைப் படைத்தவன் இன்னானென்று அறிகின்றிலோம். ஆனால் கர்த்தாவொருவனில்லாமல் ஒரு

காரியப் பொருளுமுண்டாகாததால் கீழ்ச்சொன்ன மண் மணல் மரம் முதலிய பொருள் களுக்கும் கர்த்தாவொருவன் இருந்தே தீரவேண்டும். அவன்தான் ஈசுவரனென்பவன்— என்று இவ்விதமாக ஈசுவரனே யறிவதானது அநுமான ப்ரமாணத்திலுரிவதாகும். ஆக, இப்படிப்பட்ட அநுமானமென்னும் பிரமாணத்தினால் ஈசுவரன் எரித்திக்கவே, இப்படி ப்ரமாணந்தர ப்ராப்தமாய்விட்ட ப்ரப்ரஹ்மத்தின் விஷயத்தில் சாஸ்த்ரமென்னும் ப்ரமாணம் ப்ரவர்த்திக்கமாட்டாது; ஏனெனில், *அப்ராப்தே ஹி சாஸ்த்ரம் அர்த்தவத்* என்றன்றோசியமுள்ளது. ஆக, வேதாந்தசாஸ்த்ரமானது ஐகஜ்ஜ்ஞாதிகாரணபூதமான ப்ரஹ்மத்தினிடத்திலே ப்ரமாணமாக முடியாததால் அந்த வேதாந்த சாஸ்த்ர விசார ரூபமான ப்ரஹ்ம விசாரம் செய்யத் தக்கதன்று—என்பதாகப் பூர்வபக்ஷம் ப்ராப்தமாக;

இதற்குமேல் எரித்தார்தம் வருமாறு;—

அநுமானத்தினால் ஒன்றை ஸாதிப்பதானால் அது செவ்வனே எரித்திக்கக்கூடிய விஷயமன்று. அநுமானத்தினால் ஈசுவரனே ஐகத்கர்த்தாவாக எரித்திக்கவேண்டுமென்கிற ரியதியில்லை; ஏனென்னில்; விசுவாமித்ரமுனிவர் தவ வலிமையினால் மிகுந்த பெருமை பெற்று நூதர ஐகத்ஸ்ருஷ்டி பண்ணினரென்பதை நாம் ஸ்ரீ ராமாயணதிகரணில் வாசிக்கின்றோம். *அந்யமிந்த்ரம் கரிஷ்யாமி* இத்யாதி ச்லோகங்கள் பலர் அறிந்தனவே. அம் முனிவர் ஒரு ஜீவவ்யக்தியேயல்லது ஈசுவரனல்லர், இதனால் ஜீவகோடியிலேயே அதிசயித்த சக்தி படைத்த சிலர்க்கு விசித்ரஐகத்ஸ்ருஷ்டியைப் பண்ண ஆற்றலுண்டு என்பது தேறுகிறபடியால், கீழேகாட்டிய அநுமானத்தினால் ஈசுவரனே ஐகஜ்ஜ்ஞாதிகாரண பூதனாக எரித்திக்கவேண்டுமென்கிற நிர்ப்பந்தமில்லை. விலக்ஷண சக்தியுட்குண சேதானே ஸ்ருஷ்டிகர்த்தாவாகத் தேறலாமாததால் அநுமானம் ஈசுவர ஸாதனத்தில் சக்தியுடைய தன்று; ஆகவே சாஸ்த்ரமே ப்ரப்ரஹ்ம எரித்தியில் ப்ரபல ப்ரமாணமாகக் கடவது. அப்படிப்பட்ட சாஸ்த்ரம் வேதாந்த சாஸ்த்ரமே. அதைக்கொண்டு ப்ரஹ்மவிசாரம் செய்வது நன்றாகப் பொருந்தும் என்றதாயிற்று. (3)

சாஸ்த்ரயோசித்வாதிகரண ஸாரார்த்ததிரூபணம் முற்றிற்று.

4. ஸமவ்யாதிகரணம்.

ப்ரப்ரஹ்மானது சாஸ்த்ரம் தவிர வேறொரு பிரமாணத்தினால் ப்ராப்தமாகக் கூடியதன்று என்றே கொண்டாலும் அந்த ப்ரஹ்மமானது ப்ரவ்ருத்தி நிவ்ருத்திகளுக்கு விஷயமல்லாமையினால் அப்படிப்பட்ட ப்ரஹ்மத்தை ப்ரதிபாதம் செய்வதில் பலனென்று மில்லாமையினால் அந்த ப்ரஹ்மத்தினிடத்தில் சாஸ்த்ரத்திற்கு ப்ராமாண்யம் ஸம்பநிக்க மாட்டாதததால் அந்த ப்ரஹ்மம் சாஸ்த்ர ப்ரதிபாத்யமாவதற்கு வழியில்லை என்றொரு ஆகேஷும் தோன்ற, அதற்குப் பரிஹாரமாக இந்த அதிகரணம் அவதரிக்கின்றது.

தத் து ஸமவ்யாத் 1-1-4

இந்த ஸ-உத்ரத்தில், 'ப்ரஹ்மண:' என்றொரு பதமும் 'சாஸ்த்ரேண' என்றொரு பதமும் அத்யாஹாரம் செய்துகொள்ளவேண்டும். (அதாவது, வருவித்துக்கொள்ள வேண்டுமென்றபடி.)

தத்—சீழ் ஸுத்தரத்தில் சொல்லப்பட்ட சாஸ்த்ர ப்ரமாணகத்வமானது என்றபடி., ஸம்பவ்யாத்—நன்றாகப் புருஷார்த்தமாக அந்வயிக்கிறபடியினால் என்றபடி., புருஷார்த்தத் வேர ஸம்பந்தமே ஸம்பவ்ய மாவது. பரப்ரஹ்மமானது சாஸ்த்ரத்தினால் புருஷார்த்தமாகப் ப்ரதிபாதிக்கப்படுகிறபடியினாலே அந்தப் ப்ரஹ்மத்திற்கு சாஸ்த்ர ப்ரமாணகத்வம் ஸம்பவிக்கக் குறையில்லை என்றதாக ஸுத்தரத்தின் பொருள் தெளிற்று.

இங்குப் பூர்வபக்ஷம்;—பரப்ரஹ்மத்தை சாஸ்த்ரம் ப்ரதிபாதிக்கவேண்டுமானால் அது வேறொரு ப்ரமாணத்தினால் அறியப்படாமலிருக்க வேண்டுமென்பது தவிர மற்றொரு தன்மையும் அதில் இருக்கவேண்டும். அது என்னென்னில்; தெரிந்துகொள்ள விரும்பக் கூடியதாயிருத்தல் என்கிற தன்மையாம். தெரிந்துகொள்ள வேண்டுமென்கிற விருப்பம் எந்த வஸ்துவில் உண்டாகின்றதில்லையோ அந்த வஸ்துவைப்பற்றி சாஸ்த்ரம் ப்ரதிபாதம் செய்யமாட்டாதன்றோ. பரப்ரஹ்மம் இதர ப்ரமாணத்தினால் தெரிந்துகொள்ள முடியாத தென்பதை ஒப்புக்கொள்வோம்; தெரிந்துகொள்ள விரும்பக்கூடியதாயிருத்தல் என்கிற தன்மை ப்ரஹ்மத்தினிடத்தில் இருக்கமுடியாதே. ஏனென்னில்; தெரிந்துகொள்ள வேண்டுமென்கிற விருப்பமானது உலகில் ப்ரயோஜனவத்தான விஷயத்தில்தான் உண்டாகும். இஷ்டப்ராப்தி அரிஷ்டப்ரிஹாரம் என்கிற இரண்டோ இரண்டத்திலொன்றோ உலகில் ப்ரயோஜனமென்னத் தகுந்தது. இஷ்டப்ராப்தியானது ப்ரவ்ருத்தியினாலே விநியக்கூடியது [யாகமென்கிற காரியத்தில் ப்ரவ்ருத்தியுண்டானால் ஸ்வர்க்கமென்கிற இஷ்டம்ப்ராப்தமாகிறது.] ப்ரவ்ருத்தியினால் இஷ்டப்ராப்தியாவதுபோல, நிவ்ருத்தியினால் அரிஷ்டப்ரிஹார முண்டாகிறது. [மாம்ஸபக்ஷணமென்கிற காரியத்தில் நிவ்ருத்தியுண்டானால் அரிஷ்டப்ரிஹார முண்டாகிறது.] ப்ரக்ருத்தத்தில், பரப்ரஹ்மமானது ப்ரவ்ருத்திக்கோ நிவ்ருத்திக்கோ இலக்கன்றே. (வஸ்துவே கண்ணுக்குத் தெரியாமையினால்.) ஆகவே ப்ரயோஜனவத்தவம் சொல்லமுடியாது. ஆதலால், தெரிந்துகொள்ள விரும்பக்கூடியதாயிருத்தல் என்கிற தன்மை பரப்ரஹ்மத்திற்கு ஸம்பவிக்கமுடியாதாகையாலே அந்தப் ப்ரஹ்மத்தை சாஸ்த்ரம் ப்ரதிபாதிக்க வல்லதல்ல; ஆகவே சாஸ்த்ரத்தைக்கொண்டு ப்ரஹ்மவிசாரம் செய்யப் புகுவது ஒவ்வாது—என்று பூர்வபக்ஷம்ப்ராப்தமாக;

இதன்மேல் ஸித்தாந்தம் வருமாறு;—பரப்ரஹ்மத்திற்கு ப்ரயோஜனாந்தரவத்தவம் ஸம்பவியமற்போனாலும் பல பல வேதாந்த வாக்யங்களினால் அதுதானே ஸ்வயம் ப்ரயோஜனம்—பரம் புருஷார்த்தம் என்று அறிவிக்கப்படுகிறது. “புத்ரஸ் தே ஜாத:” (உனக்குப் பிள்ளை பிறந்தது) என்றும், “தவ க்ருஹே நிதிரஸ்தி” (உன் வீட்டில் நிதியுள்ளது) என்றும் சொன்னால் இந்த வாக்யங்களானவை பரமானந்தஹேதுவான புத்ரஜன்மத்தையும் நிதிஸ்தப்பாவத்தையும் தெரிவிப்பதுபோல வேதாந்த வாக்யங்கள் பரமானந்தத்திற்கு ஹேதுபூதமும் பாமானந்தஸந்தோஹஸ்வரூபமுமான ப்ரஹ்மத்தை ப்ரதிபாதிப்பது ஸமஞ்ஜஸமேயாகும். அவை அபௌருஷேயங்களாகையாலே புருஷ புத்தியடியாக வரக்கூடிய ப்ரம் ப்ரமாத விப்ரலிபனைகள் அங்கு எண்ணத்தகாதவை. ஆகவே பொய் சொல்லி வஞ்சிக்கும் பேச்சுக்களல்ல வேதாந்த சாஸ்த்ரங்கள்; அப்படிப்பட்டவற்றைக்கொண்டு ப்ரஹ்ம விசாரம் செய்வது பொருத்தமேயென்றதாயிற்று.

இந்த அதிகரணத்தின் ப்ரமேயத்தை யுட்கொண்டு பட்டர் ஸ்ரீரங்கராஜஸ்தவ உத்தர சதகத்தில் (21) *அத்ராஸ்தே நிதிரிதிவத் ..ரங்கசே! த்வயி ஸகலாஸ் ஸமந்வயந்தே* என்கிற ச்லோகத்தையருளிச்செய்துள்ளார். அங்கு எம்முடைய வியாக்கியானத்தில் விரிவு நோக்கத்தக்கது. (4)

ஸமந்வயாதிகரண ஸாரார்த்தநிருபணம் முற்றிற்று.

சதுஸ்ஸுத்திரி முடிந்தது.

5. ஈக்ஷத்யதிகரணம்.

5. கீழே முடிந்திருக்கிற சதுஸ் ஸுத்திரியானது சாஸ்த்ராரம்ப ஸமர்த்தநபரமென்று நம் வேதாந்திகளின் ஸித்தாந்தம், சாரீரக மீமாம்ஸை யென்கிற இந்த சாஸ்த்ரம் ஆரம்பிக்க அவசியமில்லையென்று கிளர்ந்த சங்கைகள் கீழே நான்கு ஸுத்திரங்களினால் பரிஹரிக்கப்பட்டனவென்றபடி. முமுகுக்ஷுக்கள் விசாரித்தறியவேண்டிய ப்ரஹ்மமானது முதல் ஸுத்திரத்திலே ப்ரஸ்தாவிக்கப்பட்டது, அந்த ப்ரஹ்மம் சேதநாசேதந விலக்ஷணமென்று விளங்க ஐகஜ்ஜந்மாதிகாரணத்வமாகிற லக்ஷணம் இரண்டாவது ஸுத்திரத்தில் கூறப்பட்டது, அந்த ப்ரஹ்மம் சாஸ்த்ரமொன்றினாலேயே அறியக்கூடியதென்பது மூன்றாவதும் நான்காவதுமான இரண்டு ஸுத்திரங்களினால் முதலிக்கப்பட்டது. இனி விசாரம் ஆரம்பிக்கப்படுகிறது.

கீழே, பரப்ரஹ்மம் சாஸ்த்ரப்ரதிபாத்யம் என்று ஸித்தாந்தம் செய்ய நேர்ந்தபோது பரப்ரஹ்மம் அபுருஷார்த்தமென்கிற பூர்வபக்ஷம் தோன்றியிருந்தது; அபுருஷார்த்தமன்று, பரம புருஷார்த்தமென்று கீழ் ஸமந்வயாதிகரணத்தில் நிரூபிக்கப்பட்டது. ஸத்வீத்யையிற் ப்ரதாநமென்கிற தத்வமேயன்றோ ஐகத்காரணமென்று காட்டப்பட்டிருக்கின்றது அது அபுருஷார்த்தத்வேநஹேயமென்று கபிலமஹர்ஷியினால் ஸாங்க்ய தந்த்ரத்தில் கூறப்பட்டிருக்கின்றதல்லவா? ஆகவே ப்ரஹ்மம் ஐகத்காரணமென்றும் அது புருஷார்த்தமென்றும் எங்ஙனே சொல்லக்கூடும்? என்கிற ஆக்ஷேபத்தைப் பரிஹரிக்கவேண்டி ஐந்தாவதான இவ்வதிகரணம் அவதரிக்கின்றது.

ஈக்ஷதேர் நாசப்தம் 1-1-5

(ஈக்ஷதே; ந அசப்தம்) என்று பதவிபாகம், அசப்தமென்றது ப்ரதாநமென்றபடி. சப்தமாவது சாஸ்த்ரம்: சாஸ்த்ரத்தை ப்ரமாணமாகவுடையதல்லாமல் அநுமானகம்யமானது ப்ரதாநம், ந—(அந்த ப்ரதாநமானது) ஸத்வீத்யையி லுன்னதாய் ஐகத்காரணத்தைச்சொல்லுமதான ஸச்சப்தத்தாலே வாச்யமன்று. ஏனெனில்; ஈக்ஷதே:—அந்த ஸச்சப்த வாச்யவஸ்துவுக்கு ஈக்ஷணம் ஓதப்பட்டிருக்கையாலே என்பது ஸுத்திரத்தின் பொருள்.

ச்சாந்தோக்ய உபநிஷத்தில் *ஸதேவ ஸோம்ய! இதமக்ர ஆஸீத்* என்றொரு வாக்யமுள்ளது. அதுமுதலான வாக்யத்தினால் சொல்லப்படுகிற வித்யை ஸத் வித்யையெனப்படும். அதில் ஸச்சப்தத்தாலே நிர்ந்தேசிக்கப்பட்ட ஐகத்காரணவஸ்துவானது ஒன்று ஸங்கல்பித்ததாக அவ்விடத்திலேயேயுள்ள *ததைக்ஷத பஹு ஸ்யாம் ப்ரஜா

யேயேதி* இந்நியதி வாக்யத்தினால் சொல்லப்பட்டிருக்கிறபடியாலே ஸச்சப்தநிர்திஷ்டமான அந்த வஸ்துவானது பரப்ரஹ்மமாக இருக்கத் தக்கதேயல்லது ப்ரதாநமாக இருக்கத் தகாது என்பது ஸுத்ரத்தின் திரண்ட பொருள்.

பூவபக்ஷம்:—நாம் கண்ணால் காணும் ப்ரபஞ்சத்திற்கு இரண்டவஸ்தைகளுண்டு, காரணவஸ்தையென்றும் கார்யாவஸ்தையென்றும்; ஸுஷுக்ஷ்மமான நிலைமை காரணவஸ்தையென்றும் ஸ்தூலமான நிலைமை கார்யாவஸ்தையென்றும் கொள்ளக்கடவது. அப்படிப்பட்ட காரணவஸ்தையை ப்ரதிபாதிப்பதான வாக்யம் *ஸதேவ ஸோமய இதமக்ர ஆஸீத்* என்பதான ச்சாந்தோக்யோபநிஷத்வாக்யம், அதில் ஸச்சப்தத்தால் ஓதப்பட்ட வஸ்துவானது ப்ரதாநமென்கிற த்ரிகுணத்ரவ்யமேயாக வடுக்கும். ஸத்வம் ரஜஸ்ஸு தமஸ்ஸு ஆகிய மூன்று குணங்களும் கூடிய கூட்டாகிய ஐகத்துக்கு உபாதாந காரணம் எதுவோ அதுவே *ஸதேவ* இந்நியதி ச்ருதியில் சொல்லப்பட்டிருப்பதனால் அந்த வஸ்து ஸத்வாதி குணத்ரயமாக இருக்கவேண்டிய அவச்யமுள்ளது. கார்ய வஸ்துவில் காணும் குணங்களெல்லாம் காரணவஸ்துவிலும் இருக்கவேண்டியது அவசியமாகையினாலே, ஆகவே ஸச்சப்தத்தால் குறிக்கப்பட்டுக் காரணபூதமான வஸ்து ப்ரதாநமேயாகும். *ததைக்ஷத பஹு ஸ்யாம் ப்ரஜாயேயேதி* என்று அந்த வஸ்துவுக்கு ஈக்ஷணம் [—ஸங்கல்ப கர்த்ருத்வம்—] சொல்லப்பட்டிருக்கிறதே, அது அசேதமான அவ்வஸ்துவுக்கு ஸம்பவிக்கமாட்டாதே யென்னில்; அதே ப்ரகரணத்தில் மேலே *தத் தேஜ ஐக்ஷத* என்பது முதலான வாக்யங்களும் காணப்படுகின்றன. அவற்றால் தேஜஸ்ஸு முதலானவற்றுக்கு ஈக்ஷணம் சொல்லப்பட்டிருக்கிறதே; அது எப்படி ஸம்பவிக்கும்? என்று கேள்வி பிறந்தால், சேதாவஸ்துவுக்கே அஸாதாரணமாயுள்ள முக்கியமான ஈக்ஷணம் ஸம்பவிக்காமற் போனாலும், கார்யத்தில் உந்முகமாகையாகிற கௌணமான ஈக்ஷணமே சொல்லப்படுகிறதென்று யாவரும் சொல்லித் திரவேண்டுமே; அதே ப்ரகரணத்திலுள்ளதான *ததைக்ஷத பஹு ஸ்யாம் ப்ரஜாயேயேதி* என்கிற வாக்யத்தினால் ஸச்சப்த நிர்திஷ்ட வஸ்துவுக்குத் தெரிவிக்கப்பட்ட ஈக்ஷணம் அவ்விதமாகவே கௌணமாக நிர்வஹிக்கக் குறையற்றதேயாம். ஆகவே ப்ரதாநமே காரண வஸ்துவாகக்கடவது.—

என்கிற பூர்வபக்ஷத்தின்மேல்.—

ஸித்தாந்தம்;—ச்சாந்தோக்ய உபநிஷத்தில் *ஸதேவ ஸோமய இதமக்ர ஆஸீத்* என்கிற வாக்யம் ௧—2—1ல் உள்ளது; அதுதன்னிலேயே மேலே ௧—8—௧ல் *ஸஸ்மூலாஸ் ஸோமயேமா: ப்ரஜா:* என்று தொடங்கி *ஸ ஆத்மா* என்கிறவளவாலே ப்ரஸ்துதமான ஸத்துக்கு சேதாத்வம் சொல்லியிருக்கையாலே *ததைக்ஷத பஹு ஸ்யாம் ப்ரஜாயே* என்ற விடத்தில் சொன்ன ஈக்ஷணம் சேதானுக்கு அஸாதாரணமாய் முக்கியமான ஈக்ஷணமாகவே விவக்ஷிதமென்று விளங்குகிறது. *தத் தேஜ ஐக்ஷத* இந்நியதிகளிலும் கௌணமான ஈக்ஷணம் விவக்ஷிதமன்று; முக்கியமானதே விவக்ஷிதமென்று மேலே இரண்டாவது பாதத்தில் உபபாதனம் செய்யப்படும்.

மேலும் இந்த ப்ரகரணத்தில் (௧-14-2ல்) தஸய தாவதேவ சிரம் யாவந் ந விமோக்ஷயே அத ஸமபத்ஸ்யே* என்று ஓதப்பட்டிருக்கிறது. இதன் பொருளாவது.— ஸச்சப்தவாச்யத்தை உபாஸிப்பவனுக்கு அந்த ஸத்தைப் பெறுமதில் தேஹத்தில் நின்று

விடுபடுமளவே தாமதம்; தேஹத்தில் நின்றும் விடுபட்டவுடனே ஸச்சப்தப்ரோக்தமான காரணவஸ்துவைப் ப்ராபிக்கிறான் என்பதே. இதனால், ஸத்தை யுபாஸிப்பவனுக்கு தேஹ வியோகத்திற்குப் பிறகு மோக்ஷ ப்ராப்தி சொல்லியிருக்கையாலே மோக்ஷோபாயமான உபாஸந்திற்கு இலக்கானது அந்த ஸச்சப்த நிர்திஷ்டமான வஸ்து—என்று நன்கு தெரிய வருகின்றது. உபாஸந்திற்கு லக்ஷ்யமாயிருக்குந் தன்மை ப்ரதாநத்திற்கு ஸம்பவிக்க மாட்டாது. ஆகவே காரண வாக்யத்திலுள்ள ஸச்சபத்தாலே ப்ரதாநம் விவக்ஷித மென்கைக்கு ப்ரஸக்தியேயில்லை. அது விவக்ஷிதமாயிருந்தாலன்றோ அது அபுருஷார்த் தமாகையாலே ஹேயம் என்றெடுத்த வாதம் செல்லும். ஆகவே ஹேயத்வத்திற்கு இங்கு ப்ரஸக்தியேயில்லை; மோக்ஷோபாயத்தே உபாதேயத்வமே விளங்கா நின்றது.

இன்னமும்; ஸத்வீத்யையின் தொடக்கத்தில் *யோநாச்சுருதம் சுருதம்* இத்த்யாதி யினாலே—ஒன்றைத் தெரிந்துகொண்டால் அதன் கார்யமான எல்லாவற்றையும் தெரிந்து கொண்டதாகுமென்பதைப் ப்ரதிஜ்ஞை பண்ணி, அவற்றுக்குக் கார்யகாரண பாவத்தை உபபாதம் பண்ணுவதற்காக *ஸதேவ ஸோமய இதமக்ர ஆஸீத்* என்று தொடங்கிற்று. ஆகவே, எதைத் தெரிந்துகொண்டால் எல்லாம் தெரிந்து கொள்ளப்பட்டதாகுமோ அதுவே இங்கு ஸச்சபத்தினால் குறிக்கப்பட்டதாகவேண்டும். அது அசேதநமான ப்ரதாநமாக இருக்குமானால் அதைத் தெரிந்துகொண்டதனால் சேதநவஸ்துவைத் தெரிந்துகொண்ட தாகுமாவென்று பார்க்கவேணும். இது ஸம்பாவிதமன்று, அந்த வஸ்து ப்ரதாநமன்றிக்கே பரப்ரஹ்மமாக இருந்தால், அஃதொன்றே ஸ்தூல ஸூக்ஷ்ம சேதநசேதநங்களைச் சரீரமாக வுடையதாகையாலே கார்யத்வகாரணத்வங்களிரண்டும் அஃதொன்றுக்கே யுள்ளதென்று மிடம் மேலே ப்ரக்ருத்யதிகரணத்திலே சொல்லப்படப்போகிறபடியாலே காரணமான வதனையறிவதனாலே கார்யமானவதுவும் அறியப்பட்டதாகக் குறையில்லாமையாலே கீழ்க் கூறிய ப்ரதிஜ்ஞை உபபந்மமாகும்.

இன்னமும்; அதே ச்சார்தோக்யோபரிஷத்தில் மேலே ஸுஷுப்தியைச் சொல்லும் ப்ரகரணத்தில் [6—8—1ல்] *ஸதா ஸோமய ததா ஸமபந்நோ பவதி* என்று, ஸுஷுப்த தனுக்கு ஸச்சபத்தாலே குறிக்கப்பட்ட காரண வஸ்துவில் லயம் சொல்லி உடனே *ஸ்வமபீதோ பவதி* என்பதனால்—அந்த லயமானது ஜீவாத்மா தன்னில்தான் லயமடைந்த படியென்றும் சொல்லிற்று. இது எப்போது பொருந்துமென்று பார்க்கவேணும். ஸச்சபத்தாலே குறிக்கப்பட்ட வஸ்துவான ஜீவனுக்கு வாசகமான ஸ்வசப்தத்திற்கு வாச்யமாயிருந்தால்தான் பொருந்தும். [ஸச்சப்தவாச்யமும் ஸ்வசப்தவாச்யமும் ஒன்றாக இருந்தாலொழியப் பொருந்தமாட்டா தென்றபடி] ஸச்சப்தவாச்யம் பரமாத்மாவாகவே யிருக்க வேண்டுமென்பது இதனாலும் தேறிற்று. ப்ரதாநம் இப்படியாக வழியில்லையே. எந்த வஸ்துவையும் சொல்லுகிற எந்த சப்தமும் பரப்ரஹ்மத்தைச் சொல்லிநிற்குமென்பது மேலே விரித்துரைக்கப்படும்.

இன்னமும் மஹோபரிஷத்து முதலானவற்றில் நாராயணனாகிய பரப்ரஹ்மத்திற்கே ஜகத்காரணத்வம் கூறப்பட்டுள்ளது; ப்ரக்ருதத்தில் காரண வஸ்துவைச் சொல்லுமதான ஸச்சப்தம் ஸாமான்ய சப்தமாகையாலே, ஸாமான்யவிசேஷ ந்யாயத்தாலே இதற்கு விசேஷத்திலே பர்யவஸாநம் செய்து தீரவேண்டும். பரப்ரஹ்மத்தினிடத்தில்தான் அது ப்ராப்தமாகும். ச்சார்தோக்ய உபரிஷத்திலேயே (1) ஏஷ ஆத்மா அபஹதபாப்மா விஜரோ

விம்ருத்யுர் விசோகோ விஜிகத்ஸோபிபாஸஸ் ஸத்யகாமஸ் ஸத்யஸங்கல்ப:* என்று மிடத்தில் அபஹதபாபம்த்வம் முதலான குணங்களைபுடைய நாராயணனுக்கே முழுக்ஷுர பாஸ்யத்வம் ஒதப்பட்டிருக்கையாலே அப்பெருமானுக்கே காரணத்வம் ஸித்திக்கையாலே ப்ரதாஸமென்பது ப்ரக்ருதத்தில் காரணவாசகமான ஸச்சப்பதத்திற்கு வாச்யமாக வழியில்லை, ஆகவே ஸாங்க்யோக்தப்ரதாஸத்திற்கு இங்கு ப்ரஸக்திலேசமுமில்லையென்றதாயிற்று. ஸத்வ ரஜஸ் தமோ குணமயமான ஜகத்துக்கு அப்படிப்பட்ட ப்ரதாஸமே காரணமாயிருக்கத் தகும்—என்கிற வாதம் விலக்ஷணத்தவாதிகரணத்தில் பரிஹரிக்கப்படும்.

இந்த ஈக்ஷத்யதிகரணத்தில் *ஈக்ஷதேர் நாசப்தம்* என்கிற தலையான ஸுதர்ம தவிர *கௌணச்சேத் நாத்தமசப்தாத்* தந்ரிஷ்டஸ்ய மோகேஷாபதேசாத் *ஹேயத்வாவச நாச்ச* *ப்ரதிஜ்ஞாவிரோதாத்* *ஸ்வாப்யயாத்* *கதிஸாமாந்யாத்* ச்ருதத்வாச்ச* (1—1—12) என்கிற எழுஸுதரங்களுமுள்ளன. அவற்றின் பொருளும் கீழே விவரிக்கப் பட்டுவிட்டன. (5)

ஸ்ரீபாஷ்ய ஸாரஸர்வஸ்வதில் (5) ஈக்ஷத்யதிகரணம் முற்றிற்று.

6. ஆனந்தமயாதிகரணம்.

கீழே சென்ற ஈக்ஷத்யதிகரணத்தில்—ஜகத்காரணவஸ்துவுக்கு ஸங்கல்ப விசேஷம் ஒதப்பட்டிருத்தலால் அந்த ஸங்கல்பம் கௌணமன்றிக்கே முக்க்யமாகவே நிர்வஹிக்கப் படவேண்டுதலால் அப்படிப்பட்ட ஸங்கல்பத்திற்கு ஆச்ரயபூதமான ஜகத்காரணவஸ்து அசேதநமான ப்ரதாஸமாயிருக்க முடியாதென்று நிரூபிக்கப்பட்டது. இனி அசேதந வஸ்து ஜகத்காரணமாக வேண்டா; ஜீவனே ஜகத்காரணமாயிருக்கட்டுமே; அவனுக்கு ஸங்கல்பமாகிற ஈக்ஷணம் முக்க்யமாகவே ஸம்பவிக்குமன்றேனென்று சங்கையுண்டாக; அதற்குப் பரிஹாரமாய் இந்த அதிகரணம் அவதரிக்கின்றது.

ஆனந்தமயோப்யாஸாத். 1—1—13

ஆனந்தமய: அப்யாஸாத் என்று பதவிபாகம். இதற்கு மேலுள்ளதான அந்தரதி கரணத்தின் இரண்டாவது ஸுதர்மான *பேதவ்யபதேசாச்சாந்ய:* என்கிற ஸுதரத் திலிருந்து அந்ய: என்னும் பதமொன்று இங்கே வருவித்துக்கொள்ளவேண்டும். ஆகவே ஆனந்தமய: அந்ய: அப்யாஸாத் என்றதாயிற்று.

ஆனந்தமய:—ஆனந்தமய சப்தத்தினால் குறிக்கப்பட்ட புருஷன், (அந்ய:)— ஜீவாத்மாவிந்ரகாட்டிலும் வேறுபட்ட பரமாத்மாவேயாகக் கடவன்; ஏனென்னில்; அப்யாஸாத்—அளவுகடந்ததாக வோதப்பட்ட ஆனந்தமுடைமையானது துக்க மிச்ரஞான ஜீவாத்மாவுக்கு இணங்கமாட்டாமல் பரமாத்மாவுக்கே இணங்குமதாகையாலே என்பது ஸுதரத்தின் பொருள். தைத்திரியோபரிஷத்தில் ஆனந்தவல்லியென்பது ஒரு பகுதி; அதில் ஆனந்தமயவிய்யா ப்ரகரணத்தில் (1) *தஸ்மாத் வா ஏதஸ்மாத் விஜ்ஞாநமயாத், அந்யோந்தர ஆத்மா ஆனந்தமய:* என்கிற வாக்யத்தினால் ஆனந்தமயஞான ஆத்மாவை ப்ரஸ்தாவித்து அதற்குமேல் (2) லைஷா ஆனந்தஸ்ய மீமாம்ஸா பவதி* என்று தொடங்கி

(3) தே யே சதம் ப்ரஜாபதேரானந்தா: . ஸ ஏகோ ப்ரஹ்மண ஆநந்த: . ச்ரோத்ரியஸ்ய சாகாமஹதஸ்ய* என்னுமளவாக ஆனந்தமயனான ஆத்மாவுக்குள்ள ஆனந்தத்திற்கு அளவு கூறமுடையில் 'நான்முகனுக்கு யாதொரு ஆனந்தமோ; அதிற்காட்டிலும் நூறு மடங்கு அதிகமான ஆனந்தம் பரப்ரஹ்மத்திற்கு ஓர் ஆனந்தம்' என்று சொல்லி, *ச்ரோத்ரியஸ்ய ச அகாமஹதஸ்ய* என்கிற வாக்யத்தினால் முக்தனுக்கும் அப்படிப்பட்ட ஆனந்தமுடைமை சொல்லிற்று. அகாமஹதனென்றது விஷய விரக்தனென்றபடி. ச்ரோத்ரியனென்றது வேதாந்த ச்ரவணம் பண்ணினவனென்றபடி. வேதாந்த ச்ரவணம் செய்து ப்ரஹ்மோபாஸனத்தினால் முக்திபெற்றவனென்று தேர்ந்த பொருள். நூறு மடங்காகப் பெருக்கப்பட்ட சதுர்முகானந்தமானது முக்தனுக்கு ஒரு ஆனந்தம் என்று சொல்லிற்றாயிற்று. இங்கு முக்தனுக்குச் சொல்லப்பட்ட ஆனந்தமானது பரப்ரஹ்மத்தின் உபாஸனத்தினால் விளைவது என்று [ச்ரோத்ரிய பதத்தினால்] சொல்லப்பட்டுள்ளது. ஆகவே முக்தானந்தமானது உபாஸந ப்ரீதனை பகவானுடைய ஸங்கல்பத்தினால் உண்டு பண்ணப்பட்டதென்னுமிடம் தேறுகின்றது. [முக்தானந்தம் நிருபாதிகமன்று, லோபாதிகம் என்றதாகத் தேறுகிறது.] *ஸ ஏகோ ப்ரஹ்மண ஆநந்த:* என்கிறவிடத்திலோ வென்னில் காரணமொன்றும் சொல்லப்பட்டிராமையினால் பரப்ரஹ்மத்தினுடைய ஆனந்தமானது வேறொருவருடைய ஸங்கல்பாதீதமன்றிக்கே இயற்கையானதென்னுமிடம் நன்கு தெரியவருகிறது. நிருபாதிகமான ஆனந்தமுடைமை பரப்ரஹ்மத்திற்கே யொழிய வேறொருவற்குமில்லையென்று தேறுதலால் அப்படிப்பட்ட ஆனந்தமுடையதாக ஆனந்தமய சப்தத்தினால் நிர்தேசிக்கப்பட்ட வஸ்து ஜீவநிற்காட்டிலும் வேறான பரப்ரஹ்மமே என்றபடி.

தைத்திரீயோபநிஷத்திலுள்ள ஆனந்தவல்லியை 'ஆனந்தமயவீத்யா' என்று வேதாந்திகள் வழங்குவர். அந்த வீத்யையில் *கோஹ்யேவாந்யாத் க: ப்ராண்யாத், யதேஷ ஆகாச ஆநந்தோ ந ஸ்யாத். ஏஷ ஹ்யேவாநந்தயாதி* என்று ஓதப்பட்டிருக்கின்றது. இதன் பொருளாவது—கீழே சொல்லப்பட்ட ஆகாச சப்த வாச்யமான வஸ்து வானது நிருபாதிகமாயும் அபரிச்சிந்மாயுயிருக்கிற ஆனந்தத்தை உடையதல்லாமல் இருக்குமானால், பிரமன் முதற்கொண்டு எறும்பு வரையிலுள்ள ஐந்து ஸபுஹங்களில், கோ வா அந்யாத்=எந்த ஐந்துதான் ப்ராக்ருதமான ஆனந்தத்தை யடையமுடியும்? கோ வா ப்ராண்யாத்=எந்த ஐந்துதான் மோக்ஷானந்தத்தை யடையமுடியும்? ஏஷ ஏவ ஹி=இந்த ஆனந்தமயனான ஆத்மாவேயன்றே ஆநந்தயாதி—ப்ராக்ருதமாயும் அப்ராக்ருதமாயுமுள்ள எல்லாவிதமான ஆனந்தத்தையும் விளைவிக்கின்றது. [ஆநந்தயதி என்கிற சொல்வடிவத்தில் யகாரம் நீண்டிருப்பது ச்சாந்தஸ மென்றுணர்க.] இங்கே இப்படிச் சொல்லியிருப்பதும் தவிர உத்தரநாராயணபுவாகத்திலும் *தமேவம் வித்வாந் அம்ருத இஹ பவதி, நாந்ய: பந்தா வித்யதே அயநாய* என்பதனாலும் இவ்வர்த்தமே நிலைநாட்டப்பட்டிருக்கின்றது. ஏவம் தம் வித்வாந்—இவ்விதமாக அந்த மஹாபுருஷனை உபாஸிப்பவன், அம்ருதோ பவதி—மோக்ஷானந்தத்தைப் பெற்றவனாகிறான். அயநாய—அந்த மோக்ஷானந்த ப்ராப்தியின் பொருட்டு, அந்ய: பந்தா ந வித்யதே—அந்த மஹாபுருஷனைத் தவிர்த்து வேறு உபாயமில்லை—என்பது இந்த ச்ருதிவாக்யத்தின் பொருள். *ஏஷ ஹ்யேவாநந்தயாதி* என்ற ச்ருதிவாக்யத்தில் அந்வயமுகேந தெரிவிக்கப்பட்ட

அர்த்தமே *நாந்ய: பந்தா வித்யதே அயநாய* என்கிற ச்ருதிவாக்யத்தில் வ்யதிரேகமுடிகே தெரிவிக்கப்பட்டிருக்கின்றது என்னுமித்தனையே வாசி. ஆக உபயச்ச்ருதிகளும் ஏகார்த்தகமாயிருக்கையினாலே, உத்தரநாராயணநுவாக வாக்யம் லக்ஷ்மீபதியையே விஷயமாகக் கொண்டிருப்பது போலவே ஆநந்தமய வித்யையிலும் அப்பெருமானே விஷயபூதன் என்னுமிடம் அறியவேளியது

இன்னமும், ஆநந்தமய வித்யையில் *ஸ யச்சாயம் புருஷே, யச்சாஸாவாதித்யே, ஸ ஏக:* என்கிற வாக்யத்தினால் ஆனந்தமயனையும் ஆதித்யமண்டலத்தினுள்ளேயுள்ள புண்டரீகாக்ஷனையும் ஒன்றாகச் சொல்லியிருப்பதாலே அந்த புண்டரீகாக்ஷனே ஆநந்தமயன் என்று தேறி நிற்கிறது. ஆக இப்படிப்பட்ட அடையாளங்களினால் ஆநந்தமய வித்யாவேத்யனும் புண்டரீகாக்ஷனுமானவன் பரமபுருஷனேயென்று தேறிநிற்கிறது.

பூர்வபக்ஷம் :—ஆநந்தவல்லியில் *ப்ரஹ்மவிதாப்நோதி பரம்* என்று ப்ரஹ்மத்தை ப்ரஸ்தாவித்து *ஸத்யம் ஜ்ஞானமநந்தம் ப்ரஹ்ம* என்று அந்த ப்ரஹ்மத்தின் லக்ஷணங் கூறி, *தஸ்மாத் வா ஏதஸ்மாதாத்மந ஆகாசஸ் ஸம்பூத:* இத்யாதி வாக்யத்தினால் அந்த ப்ரஹ்மம் ஆத்மாவென்னுமிடத்தையும் அதில் நின்றும் ஆகாசாதி பதார்த்தங்களின் உத்தபத்தியையுஞ் சொல்லி, *தஸ்மாத் வா ஏதஸ்மாத் விஜ்ஞானமயாத், அந்யோந்தர ஆத்மா ஆநந்தமய:* என்றவளவால் உபக்ரான்தமான ஆத்மோபதேச பரம்பரையானது ஆநந்தமயனில் ஸமாப்தி செய்யப்பட்டிருக்கிறது. ஆகவே உபக்ரமிக்கப்பட்ட ப்ரஹ்மம் ஆநந்தமயனான ஆத்மாவேயென்று நிச்சயிக்கப்படுகிறது. அந்த ஆநந்தமய ஆத்மாவுக்கு *தஸ்யைஷி ஏவ சாரீர ஆத்மா* என்ற உத்தரவாக்யத்தில் சரீரஸம்பந்திதவமாகிற சாரீரத்வம் சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது கர்மபரவசனான ஜீவாத்மாவுக்கே கர்மபலாநுபவார்த்தமாக சரீர ஸம்பந்தம் ஸம்பவிக்கும்; அகர்மவச்யனான பரமபுருஷனுக்கு அது ஸம்பவிக்க ரியாயில்லை. ஆகவே, சரீரஸம்பந்தமுடையவனாக ஓதப்பட்ட இந்த ஆநந்தமயனான ஆத்மா ஜீவாத்மாவென்றே நிச்சயிக்கலாகிறது.

என்கிற பூர்வபக்ஷத்தின் மேல் ஸித்தாந்தம். நிருபாதிகமான ஆனந்தமுடைமை முதலிய குணங்கள் ஜீவாத்மாவுக்கு ஸம்பவிக்கமாட்டாவாகையாலும், லகல சராசரங் களையும் சரீரமாகக் கொண்டவனாக வோதப்படுகின்ற பரமாத்மாவுக்கு அப்படிப்பட்ட லகல சரீரத்தவமாகிற சாரீரத்வம் நன்றாக ஸம்பவிக்கக் கூடியதாதலால் நிருபாதிக ஆனந்த சாலியாக்ககடவன், ஆநந்தமய: என்றவிடத்திலுள்ள மயட்ப்ரத்யயத்திற்கு விகாரம் அர்த்தமாகையாலே விகாரமற்றவனான பரமாத்மாவுக்கு ஆநந்த விகாரத்வம் பொருந்தமாட்டா தென்கிற வாதமும் அனுபபந்ம்; மயட்டுக்கு விகாரமே அர்த்தம் என்கிற நிர்ப்பந்தமில்லை; “அந்நமயோ யஜ்ஞ:” என்று சொன்னால் அந்நவிகாரமென்று பொருளன்றே; இங்கு மயட்டுக்கு ப்ராசரியமேயன்றே பொருள். (ப்ராசரியமாவது ..மலிவு.) அன்னம் மலிந்த வேள்வி என்பதுதானே பொருளாகிறது. இப்படியே இங்கும் “ஆனந்தம் மலிந்தவன் பரமாத்மா” என்றே பொருள்படக் குறையில்லாமையாலே விகாரவாதம் அப்ரஸக்தம். அடுத்தபடியாக, *யதோ வாசோ நிவர்த்தந்தே அப்ராப்ய மஸஸா ஸஹ, ஆநந்தம் ப்ரஹ்மணோ வித்வாந், ந பிபேதி குதச்சந* என்று வாக்குக்கும் நெஞ்சுக்குமெட்டாதபடி அப்ரமேயமான ஆனந்தமுடையவனாக வோதப்பட்ட பரமாத்மாவின்விடத்திலேயேயன்றே மலிந்த ஆனந்தமுடைமை தேறக் கூடியது.

இதற்குமேல் ஒரு வாதம் தோன்றக்கூடும்; ஆனந்த ப்ராசர்யமாவது ஆனந்தத்தி னுடைய ஆதிக்யமேயாகும். ஆனந்தம் அதிகமென்று சொன்னால் ஆனந்த ப்ரதி கோடி யான துக்கம் சிறிது உண்டென்று தோன்றியே தீரும்ல்லவா? [ஆதிக்யமென்பது ப்ரதி யோகியை அபேக்ஷித்திருக்குமாகையாலே எதைக்காட்டிலும் அதிகமென்று கேள்வி யுண்டாக, துக்கத்திற்காட்டிலும் அதிகமென்று சொல்லியாக வேண்டுமாகையாலே ஆனந்தமயென்று கொள்ளப்பட்ட பரமபுருஷுனிடத்தில் துக்க ஸம்பந்தம் இசையப் பட்டதாகவேயாயிற்று என்பது.] ஏவஞ்ச, அகில ஹேய ப்ரத்யக் கல்யாணைகதாந மென்னப்படுகிற ப்ரப்ரஹ்மத்தினிடத்தில் சிறிதளவுகூட ஹேயஸம்பந்தம் ஸம்பவிக்க மாட்டாதாகையாலே, ப்ரசுராநந்த சாலித்வமென்று பரிஷ்கரிக்கப்பட்ட ஆனந்தமயத்வமும் அங்குச் சொல்லுவதற்கில்லை என்பதாக...இதுவும் பிசகு. அந்த ஆனந்த ப்ராசர்யத்தை விவரிக்கப்படுகிற *ஸைஷா ஆநந்தஸ்ய மீமாம்ஸா பவதி* இயாதியான ஆநந்தமீமாம் ஸையில் *தே யே சதம் ப்ரஜாபதேரானந்தா:* என்கிறவளவாக ப்ரஸ்தாவிக்கப்பட்ட சதுர்முகபர்யந்த ஸகலஜீவர்களின் ஆனந்தத்திற்காட்டிலும் நூறு மடங்கு அதிகமா யிருக்கையாகிற ப்ராசர்யமே ஆனந்தமய சப்தத்தினால் விவக்ஷிதமாக விவரித்திருக்கையாலே ப்ரஸ்துதான ஆனந்தமய ஆத்மாவில் ஆனந்தமயனென்கிற சொல்லிலிருந்து துக்க ஸம்பந்தம் ப்ரஸங்கிக்க விரகில்லை.

இவ்விடத்தில் ப்ராஸங்கிகமாகவொரு விஷயம் எழுதவேண்டியதாகிறது. மேலே அநுவதிக்கப்பட்டதொரு ஆக்ஷேபத்தைப் பரிஹரிக்கையில் பரமபுருஷனுக்கு ஸ்வல்ப துக்க ஸம்பந்தமும் கிடையாதென்று இங்கே நிர்வஹித்துவிட்டு, அந்தப் பரமபுருஷ னுடைய தையென்னும் குணத்தை நிரூபணம் செய்யுமிடத்து எம்பெருமான் அடியார் களின் துக்கத்தை யநுஸந்தித்துத் தானும் துக்கிப்பதுதான் தயானுத்வமென்று ஸ்வாமி பாஷ்யகாரரே அருளிச்செய்ததாகக் காணப்படுகிறதே; இது எப்படி பொருந்தும்? எம்பெருமானிடத்தில் துக்கமுமுண்டு என்று இசைந்தால் ஆனந்தமயத்வம் கொள்வதற்கு இடமில்லாமலன்றோ இருக்கிறது—என்பதாக ஒரு சங்கை தோன்றக் கூடியதுண்டு. இதற்குப் பரிஹாரம் தெரிந்துகொள்ளவேண்டியது வேதார்திகளுக்கு மிக அவசியமே. இப்படியொரு சங்கை தோன்றுமென்று ஸ்வாமி பாஷ்யகாரர் தாமே திருவுள்ளம்பற்றி இவ்வதிகரண ஸ்ரீ பாஷ்யத்தில் சில பங்கத்திகளை யருளிச்செய்திருக்கிறார்; அவற்றை அநுவதித்துக் காட்டிப் பொருளும் விவரித்துத் தெளிவு பிறப்பிக்கின்றோம்.

இவ்வதிகரணத்தில் இரண்டாவது ஸூத்ரம் *விகாரசப்தாந் நேதிசேநந் ப்ராசர்யாத்* என்பது. இந்த ஸூத்ரத்தின் ஸ்ரீ பாஷ்யத்தில் மேல் “யதுக்கம்—ஆனந்த ப்ராசர்யம் அல்பதுக்க ஸத்பாவம் அவகமயதீதி—தத் அஸத்” என்று தொடங்கியுள்ள ஸ்ரீஸூத்தி களின் தாற்பரியமென்னவென்றால்; ப்ரப்ரஹ்மத்தினிடத்தில் ஆனந்தம் அதிகமாக இருக்கிறது என்று சொல்வதனால் சிறிது துக்கமிருப்பதாகச் சொன்னதாகிறது என்கிற வாதம் பிசகு. ப்ரஹ்மத்தினுடைய ஆனந்தம் அபரிமிதம் என்றால் இவ்னுடைய ஆனந்தம் பரிமிதம் என்று இவ்வளவுதான் ஏற்படுமேயொழிய ப்ரஹ்மத்தினிடத்தில் ஸ்வல்பதுக்க மிருக்கிறது என்றும் சொன்னதாகத் தேறுவதற்கு வழியேயில்லை. துக்கம் இருக்கிறதோ; இல்லையோ அது வேறு ப்ரமாணத்தினால் ஏற்படவேண்டுமேயொழிய ஆனந்த ப்ராசர்

யத்தைத் தெரிவிக்கிற ஆனந்தமய பதத்தினால் அது ஏற்படாது. ஆனந்தத்திற்குப் ப்ரதி கோடியான வஸ்து ப்ரஹ்மத்தினிடத்தில் இல்லையென்பது *அபஹதபாப்மா* இத்தயாதியான வேறு ச்ருதியினால் தெரியவருகிறது. அதைப்பற்றி இங்கென்ன? இங்குத் தெரிந்துகொள்ள வேண்டிய விஷயம் இவ்வளவே. பரப்ரஹ்மத்தின் ஆனந்தம் அளவுகடந்ததென்றால் மற்றையோருடைய ஆனந்தம் இப்படியல்லாமல் அற்பமானது என்பதே தேறி நிற்கும்; அது ஆனந்தவல்லியில் ஸ்பஷ்டமாகவே தெரிவிக்கப்படுகிறது.—என்பதாக.

இங்கு ஸ்வாமி *அபஹதபாப்மா* என்கிற ச்ருதி வாக்யத்தை யெடுத்துக்காட்டியுள்ளார். அதன் கருத்தை ச்ருதப்ரகாசிகாசார்யர் நன்கு விவரித்துள்ளார். அதை உபநிஷத் பாஷ்யகாரரான ரங்கராமாநுஜ ஸ்வாமி, ச்சாந்தோக்ய உபநிஷத்தில் *அபஹதபாப்மா விஜரோ விம்ருத்யுர் விசோக:* என்னுமிடத்துத் தம் முடைய பாஷ்யத்தில் விளக்கியுள்ளார். அங்கு “பரமாத்ம் ப்ரகரணேஷு” என்று தொடங்கியுள்ள பங்க்திகளின் தாத்தர்யஸாரமாவது—பரமாத்மாவை அபஹதபாப்மாவென்று சொல்லுவதன் கருத்து. பாபம் செய்யாதவனென்பதல்ல; பாபம் செய்தாலுங்கூட அதன் பலனாக ஹேயஸ்பர்சமுண்டாகப் பெறுதலென்றபடி. பாபத்தைச் சொன்னது புண்யத்தையும் சொன்னபடியே, பகவான் புண்யபாபங்களைச் செய்தாலுங்கூட அவற்றின் பலன்கள் தன்மீது ஸம்பந்திக்கப் பெறுதலன் என்பதே இங்கு விவக்ஷிதம். பாபம் செய்தால் அதன் பலன் ஸம்பந்திக்காமல் எப்படியிருக்குமென்று கேட்கலாகாது; அதுதான் பகவானுடைய விஸக்ஷணமானவொரு தன்மை என்பதாம். நம்போல்வார்க்கு பாபம் செய்தால் ஹேய ஸம்பந்தமுண்டாகியே தீருகிறது. பகவானுக்கோ அப்படியில்லை. நாம் செய்கிற கருமங்கள் போன்ற கருமங்களைப் பகவானும் செய்வதுண்டு; செய்தாலும் அதனால் அவனுக்கு ஹேயஸம்பந்த முண்டாவதில்லை. காரணமான கர்மமிருந்தால் கார்யமான ஹேயஸம்பந்தமில்லாமற் போகுமோவென்று சங்கிக்கக்கூடாது; இதுதான் பகவானுடைய விஸக்ஷணமான வைபவம்.—என்று இவ்வளவும் உபநிஷத்பாஷ்யகாரருடைய நிருபணங்கள். இவ்விஷயத்திற்கு அந்தரதீக்ரண ச்ருதப்ரகாசிகையையும் ஸம்வாதமாக எடுத்துக்காட்டியுள்ளார். அபஹதபாப்மா என்பது எந்த வாக்யத்திலிருக்கிறதோ அதே வாக்யத்தில்தான் விசோக: என்பதுமிருக்கிறது. அங்கும் இதே நியாயமாகத்தான் அர்த்தமாகும். சோகமுண்டானாலும் இதனால் ஹேயஸம்பந்தமுண்டாகப் பெறுதலன் என்றபடி. ஹேயமான சோகமன்றிக்கே கல்யாண குணங்களிற் சிறந்ததான சோகத்தையுடையவன் என்றதாகத் தேறும். எப்படியானாலென்ன? சோகமுள்ளதாக ஒப்புக்கொண்டுவிட்டால் அது ஆனந்தமயத்திற்குக் கொத்தையானே என்கிறவந்த வாதத்தையே சிலர் செய்து கொண்டிருக்கலாம். அவர்கள், மேலே யெடுத்துக்காட்டிய உபநிஷத் பாஷ்ய பங்க்திகளில் “சர்வரணே க்ருதாநி புண்யபாபஸஜாதீயாநி கர்மானி” “க்ருதேபி பாபே” என்றுள்ள ஸ்ரீஸ-குத்திகளின் மேலும் ஓயாது சோத்யங்களைச் செய்துகொண்டிருக்கலாமத்தனை. இதைப்பற்றின விரிவு இங்கு இவ்வளவு போதுமென்று நிற்கின்றோம். இனி ப்ரக்ருதம் ப்ரஸுதம்.

ஸத்யம் ஜ்ஞாநமநந்தம் ப்ரஹ்ம, யோ வேத நிஹிதம் குஹாயாம் பரமே வ்யோமந். ஸோச்துதே ஸர்வந் காமாந் ஸஹ. ப்ரஹ்மணு விபச்சீதேதி. என்கிற முந்தின வாக்யத்தில் ஜீவாத்மா ப்ரஹ்மத்தை யுபாஸித்து அந்த ப்ரஹ்மத்தையடைவதாகச் சொல்லியிருக்கை

யாலே, ஜீவாத்மா ப்ராப்தாவென்றும் பரமாத்மா ப்ராப்யனென்றும் இப்படி வாசி குறிப்பிடப்பட்டிருக்கிறது. இதற்குமேல் ஒன்று சொல்லலாம்; பத்தாவஸ்தையிலுள்ள ஜீவன் ப்ராப்தாவாகிறான்; முக்தாவஸ்தையிலுள்ள அவனே ப்ராப்யனாகிறான் என்று சொல்லக் குறையில்லாமையாலே ஜீவாத்மாவாகிய வொருவனுக்கே அவஸ்தா பேதத்தினால் ப்ராப்தநுத்வமும் ப்ராப்யத்வமும் கூடுமாகையாலே ஜீவாத்ம பரமாத்மாக்களுக்கு இத்தால் பேதம் ஸீத்திக்க வழியில்லையென்று. இந்த வாதமும் பிசு, ப்ரஹ்மணு விபச்சிதா* என்று ப்ராப்யமான ப்ரஹ்மத்திற்கு நிருபாதிகமான விபச்சித்த்வம் [அதாவது—ஸர்வஜ்ஞத்வம்] சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது. அது ஜீவாத்மாவுக்கு முக்தாவஸ்தையிலும் ஸம்பவிக்கமாட்டாது. *விபச்சிதா ப்ரஹ்மணு* என்று சொல்லப்பட்ட விபச்சித்த்வமானது *தஸ்மாத் வா ஏதஸ்மாதாத்மந ஆகாசஸ் ஸம்பூத:* என்று அடுத்தபடியாகச் சொல்லப்படும் ஜகத்ஸ்ருஷ்டிக்கு உபயுக்தமான ஸர்வஜ்ஞத்வமன்றே.

முண்டகோபரிஷத்தில் “யஸ் ஸர்வஜ்ஞஸ் ஸர்வவித், யஸ்ய ஜ்ஞாநமயம் தப: தஸ்மாதேதத் ப்ரஹ்ம நாம ரூபந்நஞ் ச ஜாயதே” என்று பரப்ரஹ்மத்திற்கு ஜகத் ஸ்ருஷ்டிக்குவேண்டிய ஸர்வஜ்ஞத்வத்தைச் சொல்லி உடனே ஸ்ருஷ்டி கர்த்தருத்வத்தைச் சொல்லியிருப்பதுபோல இங்கும் மேலே சொல்லப்படப்போகிற ஜகத்ஸ்ருஷ்டிக்கு உபயுக்தமான ஸர்வஜ்ஞத்வத்தை முன்னே சொல்லி உடனே ஸ்ருஷ்டிகர்த்தருத்வம் சொல்லுவதாக நன்கு தெரியவருகிறது. ஆதலால் இங்கு விபச்சித் சப்தத்தினால் சொல்லப் படுகிற ஸர்வஜ்ஞத்வத்திற்கு உபாதியொன்றும் சொல்லப்படாமையினால் நிருபாதிகமான ஸர்வஜ்ஞத்வமே சொல்லிற்றாக விளங்குகிறது. அப்படிப்பட்ட நிருபாதிக ஸர்வஜ்ஞத்வம் முக்தாவஸ்தையில் கூட ஜீவனுக்கு ஸம்பவிக்கமாட்டாதாகையினாலே, ப்ராப்யமாக ஓதப்பட்ட ப்ரஹ்ம பத்தாவஸ்தையிலும் முக்தாவஸ்தையிலுமுள்ள ஜீவனிற்காட்டிலும் வேறுபட்டதென்றே நிச்சயிக்கப்படுகிறது. ஆகவே நிருபாதிக ஸர்வஜ்ஞத்வத்தையுடைய இந்த ப்ரஹ்மத்திற்கே *தஸ்மாத்வா ஏதஸ்மாதாத்மந:* என்கிற மேல் வாக்யத்தில் ஆத்மத்வத்தையோடு, ஸ்தூலானுத்தியாயத்தின்படி அந்த ஆத்மா *அந்யோந்தா ஆத்மா ஆனந்தமய:* என்று உபஸம்ஹரிக்கப்படுவதாக விளங்குகின்றது. ஆதலால் இந்த ஆனந்தமயாத்மா ஜீவனல்லவென்று நன்கு தெறுகின்றது. ... (6)

ஸ்ரீ பாஷ்யஸார ஸர்வஸ்வத்தில் ஆனந்தமயாதிகரணம் முற்றிற்று.

7. அந்தரதிகரணம்.

கீழ் ஆனந்தமயாதிகரணத்தில் ஆனந்தமயன் பரமபுருஷனென்று நிஷ்கர்ஷிக்கப் பட்டாலும், ஆனந்தமயனுள் புருஷன் ஜீவனாக இருக்கலாமென்று வேறொரு ப்ரகாரமாகச் சங்கையுண்டாக, அதைப் பரிஹரிக்கும் பொருட்டு இந்த அதிகரணம் ப்ரவர்த்திக்கிறது.

அந்தஸ் தத்தர்மோபதேசாத். 1-1-21

இங்கு *பேத்யயதேசாச்சாந்ய:* என்கிற மேல் ஸூத்திரத்திலிருந்து அந்ய: என்கிற பதம் வருவித்துக்கொள்ளப்படுகிறது. அந்த:—ஆதித்ய மண்டலத்தினுள்ளே உறையும் புருஷன். அந்ய:—ஜீவனைக்காட்டிலும் வேறுபட்ட பரமபுருஷன்; தத்தர்மோப

தேசாத்—அந்த பரமபுருஷனுக்கே அஸாதாரணமாகவுரிய தர்மங்களை இங்கு ஒதியிருப்பதனால்—என்று ஸுதந்திரத்திற்குப் பொருள்.

ச்சாந்தோக்ய உபநிஷத்தில் *அத ய ஏஷோந்தராதீத்யே ஹிரண்மய: புருஷோத்ருச்யதே* என்று தொடங்கியுள்ள பகுதிக்கு அந்தராதீத்யவீத்யையென்று பெயர். அந்த வித்யாப்ரகரணத்தில் *ஹிரண்யச்ம்சம்நூர் ஹிரண்யகேச: ஆப்ரணகாத் ஸ்வ ஏவ ஸாவ்ண: தஸ்ய யதா கப்யாஸம் புண்டரீகமேவமக்ஷினீ தஸ்ய உதீதீ நாம, ஸ ஏஷ ஸர்வேப்ய: பாப்மப்ய உதீத: உதேதீ ஹ வை ஸர்வேப்ய: பாப்மப்யோ ய ஏவம் வேத.* என்று ஒத்தப் பட்டுள்ளது. இங்கு ஆதித்ய மண்டலத்தினுள்ளே உறையும் புருஷனுக்கு *யதா கப்யாஸம் புண்டரீகமேவமக்ஷினீ* என்பதனால் செந்தாமரைபோன்ற கண்ணுடைமையைச் சொல்லியிருப்பதாலும், அபஹதபாப்மத்வத்தில் பர்யவஸிக்குமதான ஸர்வபாப்மோத் தத்வம் சொல்லியிருப்பதாலும், ஸர்வப் ப விநிர்முகத்த்வமாகிற மோக்ஷ புருஷார்த்தப் ப்ராப்திக்கு உபாயமான உபாஸந்திற்ரு விஷயபூதமான வஸ்துவென்று சொல்லியிருப்பதாலும், அபஹத பாப்மத்வமாகிற விஷயத்தினால் *ஏஷ ஸர்வபூதாத்நாத்மா அபஹதபாப்மா தீவ்யோ தேவ ஏகோ நாராயண:* என்று ஸுபாலோபநிஷத்தில் அபஹத பாப்மாவாக வேதப்பட்ட நாராயணனை நினைப்பூட்டுவதாலும், மோக்ஷத்திற்கு உபாயமான உபாஸந்திற்ரு விஷயபூதமாகச் சொன்னதனால் *தமேவம் வீத்வாத் அம்ருத இஹ பவதி* என்று புருஷ ஸுதத்தத்தில் சொல்லப்பட்ட மஹா புருஷனை நினைப்பூட்டுவதாலும், புண்டரீகாக்ஷத்வம் நாராயணனிடத்திலேயே ஸுப்ரஸித்தமாகையாலும், ஆக இவ்வளவு உபபத்திகளைக்கொண்டு ஆதித்யமண்டலத்தினுள்ளுறையும் புருஷன் பரம புருஷனென்றே நிர்ணயிக்கப்படுகிறது.

இங்கு பூர்வபக்ஷம்:—ஐம் ஆனந்தமயாதிகரணத்தில் *தஸ்யைஷ ஏவ சாரீர ஆத்மா* என்று ஆனந்தமயாத்மாவுக்கு சரீரஸம்பந்தம் சொல்லியிருக்கையாலே ஆனந்தமயன் சரீரஸம்பந்தமுள்ள ஜீவனாகத்தானிருக்க வேனுமென்று பூர்வபக்ஷம் ப்ராப்தமானபோது “நிருபாதிகமான ஆனந்தமுடைமை” என்பது முதலான ஹேதுக்களினால் ஜீவனிற்கு காட்டில் வேறுபட்டவனே ஆனந்தமயனென்று ஸாதிக்கப்பட்டது, அது பொருந்தாது. ஏனென்னில்; அவ்விடத்தில் அந்த ஆனந்தமயனுக்கு *ஸ யச்சாயம் புருஷே, யச்சாஸாவாதீத்யே, ஸ ஏக:* என்று ஆதித்யனென்கிற தேவதாவிசேஷத்தோடு ஐக்யம் சொல்லியிருக்கையாலும், ஆதித்யனுகிற அந்த தேவதாவிசேஷத்திற்கு அந்தராதீத்ய வித்யையில்கேசம் ச்ம்சந்ரு நகம் கண் முதலியவற்றோடு கூடிய மிக ரமணியமான சரீரமுடைமை சொல்லியிருக்கையாலும், அந்த சரீரமானது மிகுந்த புண்ய விசேஷ மாத்மிரத்தினால் அமைந்ததென்னுமிடம் அங்கே ஸர்வபாபராஹித்யம் சொல்லியிருப்பதாலே ஸித்திக்கிற படியாலும் அப்படிப்பட்ட சரீர ஸம்பந்தத்தையே ஆனந்தவல்லியில் சரீர சப்தத்தினால் க்ரஹிப்பது உசிதமாயிருப்பதாலும், அப்படிப்பட்ட சரீரமுடைமை அகர்மவச்யமென்று அபிமானிக்கப்படுகிற பரப்ரஹ்மத்தினிடத்தில் ஸம்பவிக்கமாட்டாதாகையாலும் ஆதித்யனென்கிற ஒரு ஜீவனை மிகுந்த புண்ய விசேஷவசத்தினால் ஐச்வர்ய விசேஷத்தையடைந்தவனாகி ஐகக்காரணபூதனாக ஆனந்தவல்லியில் பிரதிபாதிக்கப்படுகிறான்—என்று.

இந்த பூர்வபக்ஷத்தின் மேல் ஸித்தாந்தம் வருமாறு:—இவ்விடத்தில் ஆதித்யமண்டலத்தினுள்ளுறையும் புருஷனுக்கு மிகுந்த புண்ய விசேஷமடியாகவரும் சரீரவிசேஷ

ஸம்பந்தம் சொல்லப்படுவதன்று. ஏனெனில், தஹர வித்யாப்ரகரணத்தில் *ந ஸுக்ருதம் ந துஷ்க்ருதம் ஸர்வே பாப்மாநோதோ நிவர்த்தந்தே, அபஹதபாப்மா ஹ்யேஷு ப்ரஹ்மலோக:* என்கிறவிடத்தில் சொல்லப்பட்ட அர்த்தமே இங்கு [அந்தராதிய வித்யையில்] *ஸ ஏஷ ஸர்வேபய: பாப்மப்ய உதீத:* என்பதனால் நினைப்பூட்டப்படுகிறபடியினாலே ஸுக்ருதமும் துஷ்க்ருதமுமாகிற இருவகைக் கருமங்களும் அடியோடு இல்லாதவொரு வ்யக்தியே ஆகிய மண்டலத்திலுள்ளதாக ஸ்பஷ்டமாய் விளங்குகிறது. ஆகவே இங்கு உத்தேசிக்கப் படுகிற சரீரம் மிகுந்த புனையவசத்தினாலாயது என்று சொல்வதற்குப் பொருத்தமில்லை. பின்னையோவென்னில், *ஆதீத்ய வர்ணம் தம்வ: பரந்தாத்* என்பது முதலான ச்ருதிகளில் ப்ரஸித்தமாய் ஸ்வேச்சையினால் பரிக்ரஹிக்கப்பட்டதாய் அப்ராக்ருதமான சரீரமேயாகும்.

கர்மவச்யனுக்குத்தான் சரீரமுடைமை கூடுமென்றாவது, அகர்மவச்யனுக்கு சரீர முடைமை கூடாதென்றாவது சொல்லப்போகாது. பகவான் அகர்மவச்யனுயிருக்கச் செய்தேயும் ஸத்ய ஸங்கல்பனு தன்னுடைய இச்சையினாலே சரீர பரிக்ரஹம் பண்ணக் குறையில்லை. இதற்குமேல் சொல்லக்கூடும்—தீரிகுணத்தாக ப்ரக்ருதி பரிணாமரூபமான பூதஸங்காதந்தானே சரீரமென்பது; அபஹதபாப்மாவாயும் ஸத்யஸங்கல்பனாயிருக்கிற பரமபுருஷன் இச்சித்தாலுங்கூட அந்த சரீரத்தின் ஸம்பந்தம் கூடாதே; அது ஹேயமாகையாலே, கர்மவச்யனுடைய புருஷனுக்கோவென்னில், அவன் கர்மாநுருணமான பலன்களையநுபவிக்கவேண்டியிருப்பதனாலே, சரீரஸம்பந்தத்தை வெறுத்துத் தள்ளினாலுங்கூட அது தவிர முடியாமல் வந்து சேர்ந்தே திரும்; அகர்மவச்யனென்று இசையப்படுகிற பரம புருஷனுக்கு எந்தவிதத்திலும் சரீர ஸம்பந்தம் யோக்க்யமாகாது—என்று சோத்யம் செய்யக்கூடும்.

பகவானுக்கு குணதர்மமயமாய் ப்ராக்ருதமான தேஹம் உள்ளதென்று யாரேனுஞ் சொன்னால் கீழ்க் கூறிய ஆகேஷம் பண்ணத்தகும், ஸ்வாபிதமும் ஸ்வாநுபழமும் அப்ராக்ருதமுமான சரீரம் பகவானுக்கு இசையப்படுகின்றதேயன்றி குணதர்மமயமாய் ப்ராக்ருதமான தேஹம் உள்ளதாக இசையப்படவேயில்லை. வேதாந்தங்களானவை பகவானுக்கு ப்ராக்ருத ஹேய குணங்களையும் ப்ராக்ருத ஹேய தேஹ ஸம்பந்தத்தையும் அதடியாக விளையக்கூடிய கர்மவச்யத்வஸம்பந்தத்தையும் நிஷேதித்து கல்யாண குணங்களையும் கல்யாண ரூபத்தையும் ஒதுகின்றன. பகவான் உபாஸகர்களிடத்திலுள்ள அநுக்ரஹாதியத்தினாலே அவரவர்களுடைய ப்ரதிபத்திக்குத் தக்கவாறு தன்னுடைய ஒளியுருவத்தையே ஸ்வேச்சையினாலேயே தேவமநுஷ்யாதி ஸம்ஸ்தாநமாக ஆக்குகிறனென்று உபநிஷத்துக்கள் ஒதுகின்றன. *அஜாயமாநோ பஹுதா விஜாயதே* என்கிற ச்ருதியும் *அஜோபி ஸந் அவ்யயாத்மா பூதாநாமீஸ்வரோபி ஸந், ப்ரக்ருதீம் ஸ்வாமதீஷ்டாய ஸம்பவாம்யாத்மமாயயா* என்கிற கீதா ச்லோகமும் இங்கு அநுஸந்தேயங்கள். *பரித்ராணய ஸாதூநாம் விநாசய ச துஷ்க்ருதாம், தம் ஸம்ஸ்தாபநார்த்தாய ஸம்பவாமியுகேயுகே.* என்கிற கீதாச்லோகம் விசேஷித்து அநுஸந்தேயம்.

இவ்விடத்தில் உபயவேதாந்த ரஸிகர்களுக்கு ஒரு சிறந்த விஷயம் நினைப்பூட்ட வேண்டியதுண்டு; ஸ்வாமி யெம்பெருமானார் ஸ்ரீ பாஷ்யமருளிச் செய்யும்போது ஆழ்வார்களின் திவ்ய ஸ-ஓக்திகளை இடைவிடின்றித் திருவுள்ளத்தில் சிந்தனை செய்துகொண்டே

யிருந்தாரென்று முன்னோர்கள் மொழிந்திருப்பதுண்டு. அது உபயவேதாந்தங்களிலும் ஆழ்ந்த அறிவுபெற்ற மஹான்களுக்கே அறியவெளிது. இதற்குச் சான்றாக எடுத்துக் காட்டக்கூடிய விடங்கள் பலவுண்டு. ப்ரக்ருதம் இந்த ஸுலக்ரத்தின் பாஷ்யத்தில் உள்ளதான அரிய பெரிய விஷயமொன்று இங்கு நிரூபிக்கப்படுகிறது. இவ்விடத்தில் பரமபுருஷனுக்கு சரீர ஸம்பந்தம் கிடையாதென்று பூர்வபக்ஷவாதத்தில் ப்ரஸக்தமானதை ஸ்வாமி கண்டிக்குமிடத்து ஸ்ரீ ராமக்ருஷ்ணாதி விபவாவதாரங்களில் சரீர பரிக்ரஹம் பகவான் செய்தருளுகிறபடியை நிரூபித்துவருகையில் *பரித்ராணய ஸாதூநாம் விநாசாய ச துஷ்க்ருதாம்* என்கிற கீதா ஸுலத்தியை யெடுத்துக்காட்டி, *ஸாதூபரித்ராணமேவ உத்தேச்யம்; ஆநுஷங்கிகஸது துஷ்க்ருதாம் விநாச; ஸங்கல்பமாத்ரேணபி ததுபபத்தே.* என்றுள்ளது ஸ்ரீ பாஷ்ய ஸுலத்தி. எம்பெருமான் அவதாரம் செய்தருள்வது ஸாதுக்களை ஸம்ரக்ஷிப்பதற்காகவும் துஷ்டர்களைத் தொலைப்பதற்காகவுமானாலும் ஸாதுக்களை ஸம்ரக்ஷிப்பதொன்றே உத்தேச்யம்: துஷ்டர்களைத் தொலைப்பதென்பது ஸங்கல்ப மாத்ரித்தினாலும் ஆகக்கூடியதாதலால் அது ஆநுஷங்கிகமேயொழிய ப்ரதானமன்று— என்பது மேலெடுத்துக்காட்டிய ஸ்ரீ பாஷ்ய ஸுலத்தியின் கருத்து. துஷ்டர்களைத் தொலைப்பது ஸங்கல்ப ஸாத்யமாகிருப்போலே ஸாதூபரித்ராணமும் ஸங்கல்ப ஸாத்யமாகக் கூடாதோ? “துஷ்டர்கள் நஷ்டர்களாகக் கடவர்கள்” என்று ஸங்கல்பிப்பதுபோல, “ஸாதுக்கள் ஸம்ரக்ஷணம் பெறக்கடவர்கள்” என்றும் பகவான் ஸங்கல்பிக்கமுடியு மன்றோ. அப்படியிருக்க, துஷ்டசிக்ஷணமே ஸங்கல்பத்தால் ஸாத்யமென்றும் சிஷ்ட பரிபாலனம் ஸங்கல்ப ஸாத்யமன்று என்றும் ஸ்ரீ பாஷ்யகாரர் எதுகொண்டு ஸாதிக்கிறு ரென்று ஆராயுமளவில், நம்மாழ்வாருடைய ஸுஸ்பஷ்டமான ஸ்ரீ ஸுலத்தியைக் கொண்டே ஸாதிக்கிறுரென்று நன்கு விளங்குகிறது. அதை விவரிப்போம் :

திருவாய்மொழியில் (3—1—9) *மமுங்காத வைநுதிய சக்ரநல்லலத்தையாய், தொமுங்காதல்களிறளிப்பான் புள்ளூர்ந்து தோன்றினையே, மமுங்காத ஞானமே படையாக மலருலகில், தொழும்பாயார்க்கு அளித்தால் உன் சுடர்ச்சோதி மறையாதே* என்கிற பாசரம் பரமபோக்யமானது. எம்பெருமான் ஸ்ரீ கஜேந்திராழ்வானுடைய கூக்குரலைக் கேட்டு அரைகுலையத் தலைகுலைய மடுவின் கரையிலே ஓடிவந்து விழுந்தா னென்கிற இதிஹாஸம் ப்ரஸித்தமானது. எதற்காக வோடிவரவேண்டும்? *கருதுமிடம் பொருதுவரவல்ல திருவாழியாழ்வானைத் திருநாட்டிலிருந்தே ஏனினால் அவன் ஒரு நொடியில் யானையின் இடரைத் தீர்த்துவரமாட்டானோ? அவனுக்குத்தான் ச்ரமம் கொடுக்க வேண்டுமோ? ஸகல ஜகத்ஸ்ருஷ்டி ஸ்திதி ஸம்ஹாரங்களுக்குக் கருவியாயுள்ள ஸங்கல்பத்தினால் யானையினிடரை அவலீலையாகத் தீர்த்திருக்கலாமே. இவ்விரண்டுபடியு மின்றிக்கே அறப்பதறியோடிவந்தது எதற்காக? என்று நம்மாழ்வார் கேள்வி கேட்டுக் கொண்டு ஸமாதானத்தையும் தாமே யருளிச்செய்துள்ளார். *தொழுங்காதல் களிற்விப் பான் புள்ளூர்ந்து தோன்றினையே* என்கிற இரண்டாமடிதான் ஸமாதானம். கஜேந்திராழ்வான் தன்னெதிரே வந்து நின்ற பகவானை நோக்கி, *நாஹம் களேபரஸ்யாஸ்ய த்ராணூர்த்தம் மதுஸுதந, கரஸ்த கமலாந்யேவ பாதயோரர்ப்பிதும் தவ* என்றான். [என்றேனுமொருநாள் அழிந்தேபோகக்கூடியதான இவ்வுடலுக்காக நான் கரையவில்லை; எம்பெருமானே! உன்னை ஸேவித்து உன் பொற்றாமரையடிகளில் இத்தாமரை மலர்களைப்

பணிமாறுவதற்காகவே கரைந்தேன் என்றான்.] இப்படிப்பட்ட ஆவல்கொண்ட பக்த சிகாமணிகளின் ஆசையை ஸங்கல்பத்தினால் தலைக்கட்ட முடியாதென்பதையும் அப்பாசரத்தின் பின்னடிகளில் ஆழ்வார் தாமே விவரித்துக் கூறியுள்ளார். நேரில் அவதரித்துத் திருமேனியைக் காட்டியே அன்பர்களைக் காக்கவேண்டும்—என்று ஆழ்வாரருளிச்செய்த அர்த்தத்தையே இங்கு ஸ்வாமி உயிராகக்கொண்டு பணித்தாராயிற்று.

இன்னமும் ஆதித்யமண்டலத்தினுள்ளுறையும் புருஷனைப்பற்றி அந்தர்யாமி ப்ராஹ்மணத்தில் சொல்லிவருகையில் *ய ஆதீத்யே தீஷ்டந் யஸ்ய ஆதீத்யச் சரீரம் ய ஆதீத்ய மந்தரோ யமயதி* என்றும், *யஸ் ஸர்வேஷு தேவேஷு தீஷ்டந்* என்றும் சொல்லப்பட்டுள்ளது; ஆதித்யனென்கிற தேவதா விசேஷத்தையும் சதுர்முகன் முதலான ஸகல தேவர்களையும் நியமிப்பவனாக அந்தப் புருஷனைச் சொல்லியிருக்கையாலே அவர்களிற்காட்டில் வேறுபாடு ஸ்பஷ்டமாகத் தெரிவதனால் ஆதித்ய மண்டலத்தினுள்ளே யிருக்கிற புருஷன் ப்ரஸித்தான ஆதித்யனாகவோ சதுர்முகனாகவோ ருத்ரனாகவோ, சிறந்த புண்ய விசேஷத்தினால் ஐச்வர்ய விசேஷத்தைப்பெற்ற வேறு எந்த ஜீவனாகவோ இருக்கமுடியாதென்பது தெறிந்து. (7)

ஸ்ரீ பாஷ்யஸாரஸர்வஸுவத்தில் அந்தரதிகரணம் முற்றிற்று.

8 ஆகாசாதிகரணம்.

கீழ்திகரணங்களில்—ஐகத்காரணமான வஸ்துவானது ஸகல சேதநாசேதந விசுஷணமென்பது அவ்வோ லிங்க விசேஷங்களைக்கொண்டு நிர்ணயிக்கப்பட்டது; அது அஸங்கதமென்று ஓர் ஆசேஷபந்தோன்ற அதைப் பரிஹரிக்க இவ்வதிகரணம் எழுகின்றது.

ஸூ.—ஆகாசஸ தல்லிங்காத் 1-1-23

பேதவ்யபதேசாச்சாந்ய: என்கிற ஸூத்ரத்திலிருந்து அந்ய: என்கிற பதம் வருவித்துக்கொள்வது. ச்சாந்தோக்யோபரிஷத்தில் *ஸர்வாணி ஹ வா இமாநி பூதாநி ஆகாசாதேவ ஸமுத்ப்யந்தே* என்றவிடத்தில் ஆகாச சப்தத்தினால் சொல்லப்படுபவன், [அந்ய:] பூதாகாசத்திற்காட்டிலும் வேறுபட்டவன்; ஏனெனில்; தல்லிங்காத்—பூதா காசத்திற்காட்டிலும் வேறுபட்ட பரமாத்மாவுக்கு அஸாதாரணமான லிங்கம் ச்ருதமாயிருப்பதனாலே—என்பது ஸூத்ரத்தின் பொருள்.

ச்சாந்தோக்யோபரிஷத்தில் *ஸர்வாணி ஹ வா இமாநி பூதாநி ஆகாசாதேவ ஸமுத்ப்யந்தே ஆகாசம் ப்ரத்யஸ்தம் யந்தி ஆகாசோ ஹ்யேவ ஏப்யோ ஜ்யாயாந் ஆகாச: பராயணம்* என்னுமிந்த வாக்கியத்தினால் அங்குள்ள ஆகாசபதவாச்யமான வஸ்துவுக்கு ஸர்வபூதோத் பத்தி காரணத்வமும் ஸர்வபூத லய காரணத்வமும் ஸர்வஸ்வமாத் ஜ்யேஷ்டத்வமும் பராயணத்வமும் முதலான தர்மங்கள் ஓதப்பட்டிருக்கின்றன. இதில் எல்லாவற்றிற்கு காட்டிலும் ஜ்யேஷ்டத்வமாவது—குணங்களினாலும் ஸ்வரூபத்தினாலும் உத்க்ருஷ்டமாயிருக்கை. பராயணத்வமாவது—சேதநர்களுக்குப் பரமப்ராப்யமாயிருக்கை. இப்படிப்

பட்ட தன்மைகள் பரமாத்மாவுக்கே ஸம்பவிக்கக்கூடியவை பூதாகாசத்திற்கு ஸம்பவிக்க மாட்டா. ஸர்வபூதங்களினுடையவும் உத்தத்திக்கும் வயத்திற்கும் காரணமாயிருக்கை, குணங்களாலும் ஸ்வரூபத்தாலும் ஸர்வபூதங்களிற்காட்டிலும் ஜ்யேஷ்டமாயிருக்கை என்னுமியை பூதாகாசத்திற்கு ஸம்பவிக்கமாட்டாதவையேயன்றே. அசேதநமாயும் ஹேயமாயிருக்கின்ற வது சேதநர்களுக்கு பரமப்ராப்யமாவதற்கு அடியோடு ப்ரஸக்தியில்லையன்றே.

பரமாத்மாவுக்கோவென்னில் இந்தத் தன்மைகளெல்லாம் நன்கு ஸம்பவிக்கக் கூடியவை. நாராயணோபரிஷுத்தில் *நாராயணத் ப்ரஹ்மா ஜாயதே* இத்யாதியினால் நாராயணனுக்கு ஸர்வபூதங்களினுடையவும் உத்தத்தியைக் குறித்தும் வயத்தைக் குறித்தும், காரணத்வம் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. *விச்வத்: பரமம் நித்யம் விச்வம் நாராயணம் ஹிரிம்* இத்யாதிகளில் “விச்வத்: பரமம்” என்பதனாலே எல்லாவற்றிற் காட்டிலும் எல்லாவிதத்திலும் பெருமை பேசப்பட்டிருக்கிறது. *நாராயணம் ஹோஜேயம் விச்வாத்மநம் பராயணம்* இத்யாதிகளில் “பராயணம்” என்பதனாலே சேதநர்களுக்குப் பரமப்ராப்யத்வமும் அவனுக்கே சொல்லப்பட்டுள்ளது. ஆகவே *ஸர்வாவாணி ஹ வை* இத்யாதிச் ச்ருதியில் ஆகாச சப்தத்தினால் சொல்லப்படும் வஸ்து பரமபுருஷனே யென்பது தெறுகின்றது.

இங்குப் பூர்வபக்ஷம்:—ஐகக்காரணவஸ்துவான ப்ரஹ்மம் அசேதநத்திற்காட்டிலும் வேறுபட்டதென்பது ஈக்ஷணம் முதலான லிங்கங்களினால் எறித்திக்கிறதென்று சொல்லுவது அயுத்தம்: *யதோ வா இமாநி பூதாநி ஜாயந்தே* இத்யாதியினால் ப்ரஹ்மத்தின் லக்ஷணம் சொல்லப்பட்டபோது “எதிரெந்து இந்த பூதங்கள் உத்தத்தியடைகின்றன” என்று ஜிஜ்ஞாஸை பிறந்தவளவில், எதனுமொரு லிங்கத்தினால் விசேஷநிர்ணயம் பண்ணுவதற்கு முன்னமே, அவிஸம்பிதப்ரதீதிஜநகமாப்க்கொண்டு ப்ரபலச் ச்ருதியாயிருக்கின்ற ஆகாசச் ச்ருதியினால் பூதாகாசமாகிற விசேஷம் உபஸ்திதமாவதனால் பூதங்களின் உத்தத்தி காரணமான வஸ்துவை லிங்கத்தைக்கொண்டு நிர்ணயிக்கவேண்டிய ப்ரஸக்தியேயில்லை. பூதாகாசந்தான் காரணவஸ்து என்று ச்ருதியைக்கொண்டு நிச்சயித்தவளவில் அதில் ஈக்ஷணம் முதலானவை ஸம்பவிக்கமாட்டாதேயென்று தோன்றினால் அவற்றை அமுக்கிய மாகவும் நயிப்பித்துக் கொள்ளலாம்; ஆகவே ச்ருதியைவிட்டு லிங்கத்தைக்கொண்டு ஸாதிப்பது பிசு—என்று.

இந்தப் பூர்வபக்ஷத்தின்மேல் லீத்தாந்தம் வருமாறு:—ச்ருதியைக்காட்டிலும் லிங்கம் தூர்பலமென்றும் லிங்கத்திற்காட்டிலும் ச்ருதியே ப்ரபலமென்றாயிருந்தாலும் சிலவிடங்களில் ச்ருதியைவிட லிங்கத்திற்கு ப்ராபல்யம் ப்ராப்தமாவதுமுண்டு. எங்ஙனையென்னில்; “கங்காயாம் கோஷ:” [கங்கையில் இடைச்சேரியுள்ளது] என்றால், கங்கையென்கிற பதத்திற்கு முக்கியமான பொருள் கங்காப்ரவாஹம்; அதில் இடைச்சேரியிருப்பதாகச் சொல்லப்படுகிறது; இது ப்ரத்யக்ஷப்ரமாண விருத்தமாகையாலே அந்வயிக்கமாட்டாதென்று “கங்கா பதஸ்ய கங்காதீரே லக்ஷணம்” என்று லக்ஷணை கொள்ளப்படவேண்டுகையாலே, அயோக்யார்த்தகமான ச்ருதியிற்காட்டிலும் அபாதிதமான ப்ரமாணத்தினாலறியப்பட்ட லிங்கத்திற்கு ப்ராபல்யம் கொள்ளவேண்டியிருக்கிறதன்றே. ப்ரக்ருதத்தில் ஆகாச

பதத்திற்கு முக்கியார்த்தமான பூதாகாசத்தில் பரம்பராப்யத்வமாகிற பராயணத்வம் முதலானவற்றுக்கு அந்வயம் பொருந்தமாட்டாமைவினாலே ஆகாசச் ச்ருதியின் ப்ராபல்யம் உபயோகமற்றதாகிறது. ஆகவே, கீழே விவரிக்கப்பட்ட யோக்யார்த்த ச்ருதிமூலகமான லிங்கங்களின் அந்வயோபபத்திக்காக ஆகாசபதத்தை “ஆ—ஸம்நாத், காசதே—ப்ரகாசதே” என்கிற வ்யுத்தத்தியினால் நாராயணனென்கிற பரப்ரஹ்மத்தைச் சொல்லுமதாகவே கொள்ளவேணும். (8)

ஸ்ரீ பாஷ்யஸாரஸர்வஸ்வத்தில் ஆகாசாதிகரணம் முற்றிற்று.

9. ப்ராணாதிகரணம்.

முன்னதிகரணத்தில் ஆகாசத்திற்குக் காரணத்வம் நிராகரிக்கப்பட்டது. இவ்வதி கரணத்தில் வாயுவுக்குக் காரணத்வம் சங்கித்துப் பரிஹரிக்கப்படுகிறது.

அத ஏவ ப்ராண: 1-1-24

முன் ஸுதீர்த்திற் போலவே இந்த ஸுதீர்த்திலும் அந்ய: என்கிற பதம் வருவித்துக்கொள்ளப்படவேண்டும். அத ஏவ—ப்ரஸித்தம்போல் நிர்தேசமிருப்பத னாலேயே, ப்ராண:—ச்ருதியிலுள்ள ப்ராண சபத்தினால் சொல்லப்படுபவன், அந்ய:— ப்ராணவாயுவைக்காட்டிலும் வேறுபட்டவன் என்பது ஸுதீர்த்தின் பொருள்.

ச்சாந்தோக்யோபநிஷத்தில் *ஸர்வாணி ஹ வா இமாநி பூதாநி ப்ராணமேவ அபிஸம் விசந்தி ப்ராணம் அப்யுஜ்ஜிஹதே ஸைஷா தேவதா ப்ரஸ்தாவம்வாயத்தா* என்று ஒதப்பட்டுள்ளது. இமாநி ஸர்வாணி பூதாநி—இந்த ஸகல ப்ராணிகளும், ப்ராணமேவ அபிஸம் விசந்தி—ப்ராணனிடத்திலேயே லயமடைகின்றன; ப்ராணம் அப்யுஜ்ஜிஹதே—ப்ராணனிடத்தில் நின்றும் வெளிவருகின்றன என்றபடி. இங்ஙனே சொல்லுமிடத்து ‘ஹ வை’ என்பதனால் இவ்வர்த்தம் ப்ரஸித்தமென்று காட்டப்படுகிறது. அந்த ப்ரஸித்தியை நாம் தெரிந்துகொள்ளவேண்டுமானால் *நாராயணத் ப்ரஹ்மா ஜாயதே* என்கிற ச்ருதியிலிருந்தே தெரிந்துகொள்ளவேண்டியதாகும். அந்த ச்ருதிவாக்யத்தில் ஸர்வ பூதங்களுக்கும் நாராயணனிடத்திலிருந்தே உத்பத்தியும் நாராயணனிடத்திலேயே லயமும் ஒதப்பட்டிருப்பதனாலே. ஆக இவ்வகையில் நாராயணனே ப்ராணபதார்த்த மென்று நிச்சயிக்கப்படுமளவில் ப்ராண பதத்திற்கு ப்ராணவாயு பரத்வம் சங்கிக்க ப்ரஸக்தி யில்லை. ப்ராணபதம் பரப்ரஹ்ம பரமாக எப்படியாகுமென்னில், ‘ப்ராணயதி—ஜீவயதி’ என்கிற வ்யுத்தத்தியினால்—என்று உணர்வது.

பூர்வபக்ஷம்:—கீழ் அதிகரணத்தில் நிரூபித்தபடி ஆகாச ச்ருதியை அயோக்யார்த்தக மென்று கொண்டாலும் ப்ராணச் ச்ருதியை அப்படி கொள்ளமுடியாது; ஸர்வ பூதங்களி னுடையவும் உத்பத்தி ஸ்திதிகளை ப்ராணாதீநமாகவே காண்கிறோமாகையாலே ப்ராணத் திற்குக் காரணத்வத்தைத் தெரிவிக்கும் ச்ருதியானது அயோக்யார்த்தகமல்லாமல் யோக்யார்த்தகமேயாதலால் ப்ராணவாயுவே ஐகத்காரணம்—என்று.

இதன் மேல் ஸித்தாந்தம்; *ஸர்வாணி ஹ வா இமாரி பூதாரி ப்ராணமேவ அபிலம் விசந்தி* இத்யாதி ச்ருதியானது முக்கியப்ராண விஷயமாகில் சேதநஸ்வாதித்தின் ஸித்தியும் முக்கியப்ராணாதீதமாக இருக்கவேண்டி வரும்; அப்படியில்லாநாயாலே ஆகாச ச்ருதிபோல் இந்தப்ராண ச்ருதியும் யோக்யார்த்தகமன்றிக்கே அயோக்யார்த்தகமேயாகும். ஆகவே பரமாத்மபரமாகவே இந்த ச்ருதி கொள்ளத்தக்கது. ... (9)

ஸ்ரீ பாஷ்யஸாரஸர்வஸ்வத்தில ப்ராணாதிகரணம் முற்றிற்று

10. ஜ்யோதிரதிகரணம்.

ஆகாசாதிகரணத்தில் பூதாகாசம் காரணமன்றென்று மறுக்கப்பட்டது. பிறகு *ஆகாசாத் வாயு* என்று அடுத்தபடியாக உபஸ்திதமான வாயுவுக்குக் காரணத்வமில்லையென்று மறுக்கப்பட்டது. இப்போது *வாயோரகநி* என்று அதற்கடுத்தபடியாக உபஸ்திதமான தேஜஸ்ஸுக்குக் காரணத்வம் சங்கித்து மறுக்கப்படுகிறது.

ஜ்யோதிச் சரணபிதாநாத். 1-1-25

ச்சாந்தோக்யோபரிஷத்தில் காயத்ரீவித்யா ப்ரகரணத்தில் *அத யதத: பரோ திவோ ஜ்யோதிர் தீப்யதே* என்றவிடத்து ஜ்யோதிச் சப்தத்தினால் குறிக்கப்பட்ட வஸ்துவானது பெளதிகமான ஜ்யோதிஸ்ஸைக்காட்டிலும் வேறுபட்டது; அதற்குப் பாதமுடைமை சொல்லப்பட்டிருந்ததால், என்று ஸுஉத்தரத்தின் பொருள்.

ச்சாந்தோக்யத்தில் *அத யதத: பரோ திவோ ஜ்யோதிர் தீப்யதே விச்வத: ப்ருஷ்டேஷு ஸர்வத: ப்ருஷ்டேஷு அநுத்தமேஷு உத்தமேஷு லோகேஷு இதம் வாவ தத் யதிதம் அஸ்மிந் அந்த: புருஷே ஜ்யோதி:* என்கிறவிடத்தில் உயர்வறவுயர்ந்த வொளியுள்ளதாக வோதப்பட்ட ஜ்யோதிஸ்ஸுக்கு *பாதோஸ்ய ஸர்வா பூதாரி த்ரிபாதஸ்யாம்ருதம் திவி* என்கிற முன் வாக்யத்தில் ஸர்வபூதங்களையும் பாதமாக வுடைமை, த்யுலோக ஸம்பந்தம் அவ்விடத்தில் மூன்று பாதங்களுடைமை ஆகிய இவை சொல்லப்பட்டிருக்கின்றன. இதனால் *பாதோஸ்ய விச்வா பூதாரி, த்ரிபாதஸ்யாம்ருதம் திவி* என்கிற புருஷ ஸுஉத்த மந்தரத்தின் பொருள் ரினைப்பூட்டப்படுகிறது. ஆகையால் புருஷ ஸுஉத்தத்தில் அங்கு ப்ரஸ்தாபிக்கப்பட்டு உடனே *வேதாஹமேதம் புருஷம் மஹாந்தம் ஆகித்யவரணம் தமஸஸ்து பாரே* என்று ஆகித்யன் போல் மிகச் சிறந்த வொளியுள்ளவனாக ஓதப்பட்ட பரம புருஷனே இந்த ஜ்யோதிச் சப்தவாச்யனாக நிஷ்கர்ஷிக்கப்படுகிறது. சிறந்த சோதியுருவான திவ்யமங்கன் வீக்ரஹமுடைமையாலே பரமபுருஷனை ஜ்யோதிச் சப்த வாச்யனாகக் கொள்வது பொருந்தும்.

இங்குப் பூர்வபக்ஷம்: ச்சாந்தோக்யத்தில் *அத யதத: பரோ திவோ ஜ்யோதிர் தீப்யதே* இத்யாதி வாக்யத்தில் சிறந்த வொளியுள்ளதாக வோதப்பட்ட ஜ்யோதிஸ்ஸானது ஆகித்யாதி ஜ்யோதிஸ்ஸையாகும்; “யத் அத: பரோ திவோ ஜ்யோதி:” என்று (யச்சப்தத்தினால்) ப்ரஸித்தவஸ்வீர்தேசம் பண்ணியிருப்பதனால். ஆகித்யாதி

தேஜஸ்ஸுக்கேயன்றே அப்படிப்பட்ட ப்ரஸித்தியுள்ளது. “இதம் வாவ தத் யதிதம் அஸ்மிந் அந்த: புருஷே ஜ்யோதி:” என்று ஜாடராக்ரயோடு அதற்கு ஐக்யம் கூறியிருப்பதும் தேஜஸ்ஸென்கிற ஆகாரத்தாலே ஏகஜாதியமாகிறபடியாலே ஆதித்யாதி தேஜஸ்ஸுக்கேதான் பொருந்தும். அப்படிப்பட்ட ஸ்ரீயோதிஸ்ஸுக்கே மிகச்சிறந்த வொளியுடைமை சொல்லியிருக்கையாலே அதுவே ஐகத்காரணமென்பது ரிதிக்கிறது. ஏனெனில்; முண்டகோபநிஷத்தில் *யத் பூதயோரிம் பரிபச்சயந்தி தீரா: * என்று பூதயோரியான அக்ஷரத்தை ப்ரஸ்தாவித்து, அதற்கு *ந தத்ர ஸூர்யோ பாதிர சந்த்ரதாரகம் நோமா வித்யுதோ பாந்தி குதோயமக்ரி: தமேவ பாந்தமநுபாதி ஸர்வம் தஸ்ய பாஸா ஸர்வமிதம் விபாதி * என்று மிகச்சிறந்த வொளியுடைமை சொல்லியிருக்கையாலே ஐகத்காரணத்வமுள்ள விடத்தில் அப்படிப்பட்ட வொளியுடைமை நியத மென்பது தெரிகின்றதன்றே. ஆகவே ஆதித்யாதி ஸ்ரீயோதிஸ்ஸே ஐகத்காரணமாகக் கடவது—என்று.

(இதற்கு மேல் சிறியதொரு சங்கை) ச்சாந்தோக்யத்தில் “காயத்ரீ வா இதம் ஸர்வம்” என்று காயத்ரியை ப்ரஸ்தாவித்து *ததேதத் ருசாயுத்தம்* என்று அந்த காயத்ரியைப் பற்றியதாகச் சொல்லப்பட்ட “பாதோஸ்ய ஸர்வா பூதாநி” இத்த்யாதி மந்த்ரமானது பரப்ரஹ்மத்தைப் பற்றியதாக எப்படியாகும்? என்று சங்கிக்கக்கூடும்; இதற்குப் ப்ரஹ்மம் சொல்லுகிறோம், “காயத்ரீ வா இதம் ஸர்வம்” என்று காயத்ரீ ப்ரஸ்தாவம் அங்கிருப்பது உண்மையே; ஆனால் காயத்ரீ சப்தத்தினால் காயத்ரீச்சந்தஸ்ஸு சொல்லப்படுவதாக நினைக்க வேண்டா; ஏனென்றால், உடனே “இதம் ஸர்வம்” என்று ஸர்வாத்மத்வம் சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது. அது காயத்ரீச்சந்தஸ்ஸுக்குப் பொருந்த மாட்டாதன்றே. இவ்வளவேயன்று; அந்த ப்ரகரணத்தில்— பூதம் ப்ருதிவி சரீரம் ஹ்ருதயம் ஆகிற இந்நான்கையும் நான்கு பாதங்களாகவுடைமையும் சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது. இதுவும் காயத்ரீச்சந்தஸ்ஸுக்குப் பொருந்தமாட்டாதன்றே. ஆகவே காயத்ரீ சப்தத்தினால் காயத்ரிக்கு ஸமானமான பரப்ரஹ்மமே சொல்லப்படுவதாகக் கொள்ள வேணும். பரப்ரஹ்மத்திற்கு காயத்ரியோடு ஸாம்யம் எப்படி பொருந்துகிறதென்னில், நான்கு பாதங்களோடு கூடியது காயத்ரி; கீழ்ச்சொல்லப்பட்ட பூத ப்ருதிவி சரீர ஹ்ருதயங்களாகிற நான்கு பாதங்களையுடையது பரப்ரஹ்மம்; ஆக இவ்வகையினால் ஸாம்யமென்றுணர்க. ‘பரப்ரஹ்மம் காயத்ரீ ஸத்ருசம்’ என்று அநுஸந்தானம் செப்தவந்தாகவே காயத்ரீ சப்தத்தினால் அதைச் சொல்லிற்றென்று அறிவது. இதற்கு ஒரு த்ருஷ்டாந்தமுங்காணலாம்; சாந்தோக்யத்திலேயேயுள்ள ஸம்வர்க்க வித்யையில் *தே வா ஏதே பஞ்சாத்யே பஞ்சாத்யே* என்று தொடங்கி *வைஷ்ணவிராட்* என்று ஓதப்பட்டுள்ளது. அக்ரி ஸூர்ய ஜல சந்தா வாயு வாக் சக்ஷுஸ் ச்ரோத்ர மானஸ் ப்ரானங்க ளாகிற பத்து வஸ்துக்களில் பத்தென்கிற ஸங்க்ஷையின் ஸாம்யத்தைக்கொண்டு பத்தக்ஷரங்களையுடைய சந்தஸ்ஸுக்கு வாசகமான விராட் சப்தம் ப்ரயோகிக்கப்பட்டிருக்கின்றதன்றே; அதுபோலவே இங்கும் நான்கு பாதங்களுடைமை யென்னுமில்விஷயத்தில் ஸாம்யத்தையிட்டு பரப்ரஹ்மத்தினிடத்தில் காயத்ரீசப்த ப்ரயோகமுள்ளதென்று கண்டு கொள்வது. ஏவஞ்ச. *பாதோஸ்ய ஸர்வா பூதாநி* என்ஹிவிந்த மந்த்ரமானது *காயத்ரீ வா இதம் ஸர்வம்* என்று முன்னே ப்ரஸ்துதமான ப்ரஹ்மத்தையே விஷயமாகவுடையதென்று அறுதியிடக் குறையில்லை.

(இதற்கு மேலும் ஒரு சிறிய சங்கை.) *பாதோஸ்ய ஸர்வா பூதாநி* என்கிற மந்த்ரமானது பரப்ரஹ்மபரமாகவே யிருக்கட்டும்; ஆனாலும் *அத யதத: பரோ திவோ ஜ்யோதி:* என்று சொல்லப்பட்ட ஜ்யோதிஸ்ஸானது பரப்ரஹ்மமேயென்று நிர்ணயிக்கப்போகாது; ஏனென்னில், முந்தின மந்த்ரத்தில் பரப்ரஹ்மத்தை த்யுலோக ஸம்பந்தியாகச் சொல்லிற்று; இவ்விடத்தில் *திவ: பரோ ஜ்யோதி:* என்பதனால் அந்த ஜ்யோதிஸ்ஸானது த்யுலோகத்திற்கு அப்பாற்பட்டதென்று சொல்லிற்று. பரப்ரஹ்மத்திற்கு இங்கு ப்ரத்யக்ஷை யுண்டாகத் தகுதியில்லை; த்யுலோகஸம்பந்தியானதும் த்யுலோகத்திற்கு அப்பாற்பட்டதும் ஒன்றாயிருக்க முடியாதன்றோவென்று.

இந்த சங்கைக்குப் பரிஹாரம் சொல்லுகிறோம். “வ்ருக்ஷாக்ரே ச்யேந:—வ்ருக்ஷாக்ராத் பரத: ச்யேந:” என்கிற இரண்டு வகையான வாக்யமும் ஒரே பொருளில் பரியாயமாக ப்ரயோகிக்கப்படுவதுண்டு. மரத்தின் நுனியில் பறவையுள்ளது. மரத்தின் நுனிக்கப்பால் பறவையுள்ளது என்ற இவ்விரண்டு வகையான ப்ரயோகத்திற்கும் தாத்த்பர்யபேதமில்லையன்றோ. அதுபோலவே இங்கும் “திவி—திவ: பர:” என்றவிரண்டு வகையான ப்ரயோகமும் ஒரே பொருளில் ரீரபாதமாக ஸம்பவிக்கக் கூடுமாதலால் *திரிபாதஸ்யாம்ருதம் திவி* என்று முன்னே ப்ரஸ்துதமான பரப்ரஹ்மத்திற்கு *அத யதத: பரோ திவோ ஜ்யோதி:* என்பதனால் ப்ரத்யபிஜ்ஞையுண்டாகக் குறையேயில்லை. ஜ்யோதிச் சப்தத்தினால் ரீரதேசிக்கப்பட்ட பரப்ரஹ்மத்திற்கு கௌகேஷ்யஜ்யோதிஸ்ஸோடு ஐக்க்யம் சொல்லியிருப்பதும் பொருந்தும்; ஒரு பலவிசேஷத்தைப்பற்றி பரப்ரஹ்மஜ்யோதிஸ்ஸை கௌகேஷ்யஜ்யோதிஸ்ஸாக அநுஸந்தானம் செய்யும்படி ஒத்திற்றென்று கொள்ளக்கடவது.

ஸ்ரீ பாஷ்யஸார ஸர்வஸ்வத்தில் ஜ்யோதிரதிகரணம் முற்றிற்று. (10)

11. இந்தர்ப்ராணதிகரணம்.

ஜ்யோதிஸ்ஸென்று வழங்கக் கூடியதான ஆதித்யாதிகளுக்கு ஐகக்காரணத்வம் கிடையாதென்று முன்னதிகரணத்தில் மூதலிக்கப்பட்டது. இப்போது, அக்ரி ஆதித்யன் முதலியவர்களுக்கு அதிபதியாக ப்ரஸித்தான தேவேந்திரனுக்கு ஐகக்காரணத்வத்தை ஆசங்கித்துப் பரிஹரிக்கப்படுகிறது.

ப்ராணஸ் ததாநுகமாந். 1-1-29

இங்கு ப்ராணசப்தம் இந்த்ரனுக்கும் உபலக்ஷணம். *பேதவ்யபதேசாச் சாந்ய:* (1—1—22) என்கிற ஸுதீர்த்திலிருந்து அந்ய: என்கிற பதம் அநுவர்த்தித்து வருகிறது. ஆகவே, ப்ராண இந்த்ர பதங்களினால் ரீரதேசிக்கப்பட்டவன் ப்ரஸித்தான இந்திரனிற்காட்டில் வேறுபட்டவன்; (ஏனென்னில்) இந்த்ராதிகளிற்காட்டில் வேறுபட்டவனுக்குரிய தன்மைகள் மேல்வாக்யங்களிலே ஒதப்பட்டிருப்பதனால்—என்று ஸுதீர்ப்பொருள் தேறுகிறது.

கௌஷீதகியென்னு முபரிஷத்தில் ப்ரதீதந வித்யா ப்ரகரணத்தில் “மனுஷ்யனுக்கு மோக்ஷோபாயமாக எது மிகவும் ஹிதமானதோ அதை யெனக்குச் சொல்ல

வேணும்” என்று ப்ரதர்த்தனனால் கோரப்பட்ட இந்திரன் “ப்ராணோஸ்மி ப்ரஜ்ஞாத்மா தம் மாம் ஆயுரம்ருதமிதி உபாஸ்வ” என்று தன்னையுபாஸிக்கும்படி சொல்லுகையாலே இந்திரனுக்கு உபாஸ்யத்வம் ஓதப்பட்டதாயிற்று. மேல் அந்த ப்ரகரணத்திலேயே அந்த இந்திரனைக் குறித்தே “ஸ ஏஷ ப்ரஜ்ஞாத்மா ஆநந்தோஜரோம்ருத: ஸ ந ஸாதுநா கர்மண யூயாந்நோ ஏவாஸாதுநா கர்மண கரீயாந்” என்று ஓதப்பட்டுள்ளது. ‘இங்குச் சொல்லப்பட்டுள்ள நிருபாதிக்கப்ரஜ்ஞாத்வம், நிருபாதிக்க ஆநந்தசாலித்வம், அஜரத்வம், அம்ருதத்வம் முதலானவைகளும், கருமபலன் ஸ்பர்சியாமையும், ஸர்வ பூதாதாரத்வமும் இங்ஙனமாக மற்றுஞ் சொல்லப்படுகிற தன்மைகளும் பரமாத்மாவின்னிடத்தில் ஸம்பவிக்ஷக் கூடியவைகளே யல்லது இந்திரனென்கிற ஜீவனிடத்தில் அடியோடு ஸம்பவிக்ஷமாட்டா. ஆகவே உபக்ரமத்தில் “மாபுபாஸ்வ” என்று மோக்ஷோபாயமான உபாஸனைக்கு இலக்காகச் சொல்லப்பட்டவன் இந்திரனாக இருக்கமுடியாது; *தமேவம் வித்வாந் அம்ருத இஹ பவதி, நான்ய: பந்தா அயநாய வித்யதே* என்று பரமாத்மோபாஸநத்திற்கே மோக்ஷோபாயத்வம் நிஸ்ஸந்தேஹமாக வேதாந்த ஸித்தமாயிருப்பதாலும், மேலேயுள்ள * ஏஷஹ்யேவ ஸாது கர்ம காரயதி தம்* என்பதனால் “யமாத்மாநமந் தனோ யமயதி” என்கிற அந்தர்யாமி ப்ராஹ்மணச் சூத்திரியின் பொருள் நினைப்பூட்டப்படுவதாலும், அந்தச் சூத்திரியானது ஸுபாலோபநிஷத்தோடு ஸமாதார்த்தமாகி பரமாத்ம விஷயகமாகையாலும், முமுக்ஷுக்களுக்கு உபாஸ்யனாக இந்திரனால் சொல்லப்பட்டவன் ப்ராண—இந்தர்பத நிர்திஷ்டனான ஜீவனாக இருக்கமுடியாது, இந்தர்ப்ராணசரீரகனான பரமாத்மாவாகவேயிருக்கத் தகுதியுள்ளது என்றவாறு.

இங்குப் பூர்வபக்ஷம்:—கௌஷீதிகியுபநிஷத்தில் ‘ப்ரதர்த்தனோ ஹ வைதைவாதாஸிநிந்த்ரஸ்ய ப்ரியம் தாம் உபஜகாம்’ என்று தொடங்கி இந்திரனுக்கும் ப்ரதர்த்தனுக்கும் ஒரு ஸம்பாஷணை நடந்ததாக எடுத்துக் காட்டி, ‘மநுஷ்யனுன எனக்கு எது மிகவும் ஹிதமானதோ அதை நீயே ஆராய்ந்து உபதேசிக்க வேணும்’ என்று இந்திரனை நோக்கி ப்ரதர்த்தனன்கூற, அதற்கு இந்திரன் ‘மாமேவ விஜாநீஹி ஏதேதவாஹம் மநுஷ்யாய ஹிததம் மந்யே, யந்மாம் விஜாநீயாத்’ என்று தன்னையுபாஸிப்பதையே மநுஷ்யனுக்கு ஹிததமமாக வுபதேசித்து, தன்னுடைய பெருமையைச் சொல்லப் புகுந்து தான் எவ்வளவு அக்ருத்யங்கள் செய்தாலும் அக்ருத்யபலன் தன்னை வந்து அணுகாதென்பதான பெருமையைச் சொல்லி “ஸ யோ மாம் விஜாநீயாத்” இத்யாதியாலே, தன்னையுபாஸிப்பவனுக்கு அக்ருத்யபலன் ஒட்டாதென்பதையும் சொல்லி “ப்ராணோஸ்மி ப்ரஜ்ஞாத்மா தம் மாம் ஆயுரம்ருதமிதி உபாஸ்வ” என்று தன்னையுபாஸிக்கும்படியும் சொன்னதாகக் காண்கிறது. இங்கு “த்வாஷ்ட்ரம் அஹநம்” என்று த்வாஷ்ட்ரனை நான் கொன்றேனென்று சொல்லிப் ருக்கையாலே இந்த லிங்கத்தினால் வக்தா இந்திரனே யென்பது நன்கு தெரிகிறது. அவனையுபாஸிப்பது ஹிததமமென்றும் தெரிய வருகிறது. மோக்ஷத்திற்கு உபாயமான உபாஸனமே ஹிததமமாகும். ஆகவே முமுக்ஷுக்களுக்கு உபாஸ்யன் இந்திரனே யென்றதாகத் தேறுகின்றது. அப்படிப்பட்ட உபாஸ்யத்வம் ஜகத்காரணமான வஸ்துவுக்கேயாகும்: *காரணம் து

த்யேய:* என்று ச்ருதியே ஓதியிருக்கையாலே, ஆகவே இந்திரனே ஜகத்காரண பூதனென்று ஸித்திக்கின்றது—என்று பூர்வபக்டும் ப்ராப்தமாக.

இதன்மேல் ஸித்தாந்தம் வருமாறு:—*தமேவம் வித்வாந் அம்ருத இஹ பவதி* இத்யாதிகளில் பரம புருஷனுக்கே உரியதாக ஓதப்பட்டிருக்கிறது முமுக்ஷுஉபாஸ்யத்வம். மோக்ஷத்தைக் குறித்து உபாயமாகின்ற உபாஸனைக்கு இலக்காகுந்தன்மை பரம புருஷனுக்குத் தவிர வேறொருவனுக்கும் பொருந்தாதென்பது தெரிந்திருக்க ஜீவர்களில் ஒருவனான இந்திரன் 'மாம் உபாஸ்வ' என்று அந்த முமுக்ஷுஉபாஸ்யத்வம் தனக்குள்ளதாக எப்படிச் சொல்லுகிறானென்று ஆராய வேணும். ஆராயுமளவில், மாம் உபாஸ்வ—என்னை சரீரமாகக்கொண்ட பரமாத்மாவை உபாஸிக்கக் கடவை என்றதாகவே பொருள் தேறும். மாம் என்றதற்கு ப்ரஸரித்தானை இந்திரன் பொருளன்று. பரமாத்மாவே பொருள் என்று திண்ணமாக வுணரலாகும். சரீரத்தைச் சொல்லும் சப்தங்கள் சரீரியளவும் செல்ல போதத்தையுண்டாக்கு மென்கிற சாஸ்த்ரதத்வமறிந்தே 'மாம் உபாஸ்வ' என்றான். ப்ருஹதாரண்யகோப நிஷத்தில் வாமதேவர் *அஹம் மநுரபவம் ஸுப்யச் ச* இத்யாதியில் தன்னைச் சொல்லுகிற அஹம் சப்தத்தினால் பரமபுருஷனை வ்யவஹரித்திருக்கின்றார். அப்படியே இந்திரனும் இங்கு தன்னைச்சொல்லுகிற மாம் என்கிற சப்தத்தினாலும் ப்ராணவாசக சப்தத்தினாலும் பரம புருஷனையே குறிப்பிடுகிறனென்பது நிச்சயிக்கப்படுகிறது. அந்த ப்ரகரணத்திலுள்ள சப்தங்களெல்லாம் இந்த நிர்ணயத்திற்கு மிகவும் உபகாரகங்களாயிருக்கின்றன. அந்த கௌஷீதகியுபநிஷத்திலேயே (3-9) தத்யதா ரதஸ்ய அரேஷு நேமிர்ப்பிதா, நாபௌ அரா அர்ப்பிதா, எவமேவ ஏதா பூதமாத்ரா: ப்ரஜ்ஞாமாத்ராஸு அர்ப்பிதா: ப்ரஜ்ஞாமாத்ரா: ப்ராணே அர்ப்பிதா: ஸ ஏஷ ப்ரஜ்ஞாத்மா ஆநந்தோஜரோம்ருத:* என்றோதியுள்ள விடத்தில் ப்ராண—ப்ரஜ்ஞாத்மா—அம்ருத சப்தங்களாலே “ப்ராணோஸ்மி ப்ரஜ்ஞாத்மா தம் மாம் ஆயுரம்ருதமிதி உபாஸ்வ” என்று சொல்லுகிறவனை ப்ரத்யயிஜ்ஞாபனம் பண்ணி, பரமாத்மாவுக்கே அஸாதாரணமான சேதநா சேதந ஸகலாதாரத்வம் ரத—நேமி அர-நாபி த்ருஷ்டாந்தங்களினால் சொல்லப்பட்டிருத்தலாலும் 'ஸ ஏவப்ராண ஏவ ப்ரஜ்ஞாத்மா ஆநந்தோஜரோம்ருத:' என்பதாலே ஸுபாலோபநிஷத்தில் ஐந்தாவது கண்டத்தில் சொல்லப்பட்ட 'தமாத்மாநமுபாஸீத அஹம் அம்ருதம் அபயம்' இத்யாதியை நினைப்பூட்டுகையாலும் மேலே *ஏஷ எவ ஸாதுகர்ம காரயதி* இத்யாதியாலே அந்தர்யாமி ப்ராஹ்மணத்தில் *ய ஆத்மாநமந்தரோயமயதி* என்றவிடத்தில் பரம புருஷனுக்கே அஸாதாரணமாக அறிந்துகொள்ளப்பட்ட 'நல்வினை தீவினைகள் செய்விக்கை' யாகிற வொரு பெருமை ஏஷ: என்கிற ஏதச் சப்தத்தினால் பராமர்சிக்கப்பட்ட ப்ரக்ருத வக்தாவினிடத்தில் ஓதப்பட்டிருக்கையாலும் “மாம் உபாஸ்வ” என்றவிடத்து உபாஸ்யனாகச் சொல்லப்பட்டவன் பரமபுருஷனையன்றி ப்ரஸரித்தானை இந்திரனல்லன் என்பது திண்ணமாக நிர்ணயிக்கப்படுகிறது.

தவஷ்டாவின் மகனான த்வாஷ்டரனைக் கொன்றேனென்று இந்திரன் தன்னுடைய அஸாதாரண சேஷ்டிதமொன்றைச் சொல்லியிருக்கிறான், இது இந்திர

ஸிடத்திலன்றிப் பரம புருஷஸிடத்தில் பொருந்தா தென்பது வாஸ்தவமே; இதற்கு ஸமாதானம் கேண்மின்; இங்கு இந்திரன் தனக்கு அந்தர்யாமியான பரமாத்மாவை ஸ்வசரீரகனாகவும் ப்ராணசரீரகனாகவும் ஆநந்தத்வாதி குண விசிஷ்டனாகவும் மூன்றுபடியாக உபாஸிக்க வேணுமென்று உபதேசிக்க விரும்பியிருக்கிறான். ஆகவே இங்குத் தன் பெருமையைக் கூறிக்கொள்ளுதலும் தான் அனுஷ்டிக்கிற பொரு ப்ரஹ்மவித்யையின் பலனுரைத்தவாறு என்று கொள்க.

இந்தர்ப்ராணாதிகரணம் முற்றிற்று.

ஸ்ரீ பாஷ்ய ஸார் ஸர்வஸ்வத்தில் முதல் அத்யாயத்தின் முதற்பாதம் முற்றிற்று.

ஸ்ரீமதே ராமாநுஜாய நம:

முதல்த்யாயத்தின் இரண்டாவது பாதம்.

12. ஸர்வதர்ப்ரஸித்தயதிகரணம்.

கீழ் முதற்பாதத்தின் ப்ரமேயமென்னவென்றால், 'ஸத்வித்யை முதலான வற்றில் அசேதந வஸ்துவோ சேதநஸூ ஜகத்காரணமாக ப்ரதிபாதிக்கப்படுவதால் வேறொரு வஸ்து ஜகத்காரணமன்று' என்று ப்ராப்தமான வாதம் பரிஹரிக் கப்பட்டு சேதநாசேதந விலக்ஷணமான பரப்ரஹ்மே ஜகத்காரணமென்று ஸமர்த்திக்கப்பட்டது. இத்தால், சிதசித்விலக்ஷணமான ப்ரஹ்மத்தினிடத்தில் ஜகத்காரணத்வ லக்ஷணத்திற்கு அஸம்பவம் பரிஹரிக்கப்பட்டதாயிற்று. இப் போது இரண்டு மூன்று நான்கு பாதங்களாகிற அத்யாய சேஷத்தினால் இந்த லக்ஷணத்திற்கு சேதநஸிடத்திலும் அசேதநத்திலும் அதிவ்யாப்தி சங்கித்துப் பரிஹரிக்கப்படுகிறது. இப்போது இவ்விரண்டாவது பாதத்தில் செய்யப்படுவ தென்ன வென்றால், சேதநாசேதந விங்கங்களின் ஸ்பஷ்டப்ரதிபாதநமில்லாத வாக்ய விசேஷங்களை யெடுத்து விசாரிக்கும் முகத்தால் அந்த சேதநாசேதநங் களில் அதிவ்யாப்தி பரிஹாரம் செய்யப்படுகிறது.

கீழ் இந்தர்ப்ராணாதிகரணத்தில் ப்ராண சரீரகனுக்கு ஜகத்காரணத்வமும் உபாஸ்யத்வமும் சொல்லிற்று. அவ்விரண்டும் ஸாண்டில்யவித்யையில் ஜீவாத்மாவுக்குச் சொல்லப்பட்டிருப்பதாகக் கொண்டு அவனே ஜகத்காரணமாக வேணும் என்கிற சங்கையைப் பரிஹரிக்க ப்ரவர்த்திப்பதாம் இவ்விதிகரணம்.

ஸர்வதர்ப்ரஸித்தோபதேசாத் (1—2—1.)

மேலே *ஈக்ஷதி கர்மவ்யபதேசாத் ஸ:* (1—3—12) என்னும் ஸுத்ரத்திலிருந்து ஸாத்யவாசகமான ஸ: என்னும் பதம் இங்கு ஆகர்ஷித்துக் கொள்ளப் படுகிறது. ஆகவே ஸுத்ரார்த்தம் என்ன தேறுகின்றதென்றால், ஸர்வ வஸ்துக் களிலும் அவற்றிற்கு ஆத்மாவாக உபதேசிக்கப்படுபவன். ஸ:—அந்த பரம புருஷனே. ப்ரஸித்த உபதேசாத்—வேறிடத்தில் ப்ரஸித்தமானதை அநுவாதம் செய்கையினாலே என்றபடி.

ச்சாந்தோக்யோபநிஷத்தில் *ஸர்வம் கல்விதம் ப்ரஹ்ம தஜ்ஜலாந்* இத்தியாலே ஸாண்டில்யவித்யை சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது. அங்கு *தஜ்ஜலாந்* இதம் ஸர்வம் ப்ரஹ்ம கலு* என்று அந்வயம். 'தஜ்ஜலாந்' என்பதானது இதம் என்பதற்கு ஹேதுகர்ப்ப விசேஷணம். அதில் தச்சப்தார்த்தம் ப்ரஹ்மம். தஜ்ஜம், தல்லம், ததந். என்று கொள்ளவேணும். கஜ்ஜம்—அந்த ப்ரஹ்மத்தினிடமிருந்து உண்டாகுமது; தல்லம்—அந்த ப்ரஹ்மத்தினிடத்தில் லயிப்பது. ததந்—அந்த ப்ரஹ்மத்திற்கு அதீதமான ஸ்திதியையுடையது என்றபடி. தேந அநிதீதி ததந் என்று வ்யுத்பத்தி காண்க. இதம் ஸர்வம் ப்ரஹ்ம என்ற ஸாமாநாதிகரண்ய நிர்தேசத்தினால் ஜகத்துக்கும் ப்ரஹ்மத்துக்கும் தாதாத்தியம் சொல்லப்படுகிறது. ஆக, ப்ரஹ்மத்தினிடத்து உண்டாகிறபடியாலும் ப்ரஹ்மத்தினிடத்தில் லயிக்கிறபடியாலும், ப்ரஹ்மத்திற்கு அதீதமான ஸ்திதியை யுடைத்தாகையினாலும் சேதநா சேதநாத்மகமான இது வெல்லாம் ப்ரஹ்மமன்றோ—என்பதாகப் பொருள் தேறி நின்றது. இங்கு ஸாமாநாதிகரண்ய நிர்தேசஸித்தமான அபேதமானது உபாதாந உபாதேயபாவரூப கார்ய காரணபாவத்தாலும் சரீராத்மபாவத்தாலுமாக இரண்டு படியால் விவக்ஷிதம். அதில் தஜ்ஜத்வ தல்லத்வஹேதுகமான அபேதம் கார்ய காரணபாவப்ரயுக்தம். தததீநஸ்திதித்வஹேதுகமான அபேதம் சரீராத்ம பாவப்ரயுக்தம். மண்ணுண்டைதானே பாணையாகப் பரிணமிப்பது போல ப்ரஹ்மந்தானே ஸ்வரூபேண ஜகத்தாகப் பரிணமிப்பது கிடையாது; ப்ரஹ்மம் நிர்விகாரமாகையாலே. 'முன்பு சிறுவனயிருத்தவன் இப்போது யுவாவாக ஆய்விட்டான்; முன்பு யுவாவாக இருந்தவன் இப்போது கிழவனாய் விட்டான்' என்னும் லோக வ்யவஹாரங்களில் ஜீவாத்மாவுக்குத் தெரிய வருகிற பரிணமம் எப்படி சரீரத்வாராவோ அப்படியே ப்ரஹ்மத்திற்கும் சேதநா சேதநரூப சரீரத்வாரா பரிணமமென்று கொள்க. ஆக, ப்ரஹ்மமே ஸஞ்ஜம் சேதநா சேதந சரீரகமும் ஸ்தூல சேதநா சேதந சரீரகமுமாய்க் கொண்டு கார்ய காரண பாவத்தை யடைந்து நிற்கையாலும், பிரபஞ்சமும் ப்ரஹ்மமும் சரீர சரீரிபாவத்தை யடைந்து நிற்கையாலும் இவ்விருவகையினாலான அபேதம் சில வீடங்களில் உபதேசிக்கப்பட்டுள்ளது. அதைச் சிறிது விவரித்துக் காட்டுகிறோம்; நாராயணோபநிஷத்தில் [ருக்வேத சிரஸ்ஸில்] *நாராயணத் ப்ரஹ்மா ஜாயதே. நாராயணத் ருத்ரோ ஜாயதே. நாராயணத் இந்த்ரோ ஜாயதே.* என்று ப்ரஹ்மா ருத்ரன் இந்திரன் முதலானவர்கள் நாராயணனையே உபாதாநகாரணமாகக் கொண்டவர்களென்று ஓதப்பட்டிருப்பதையடியொற்றி. யஜுர்வேத சிரஸ்ஸில் *ப்ரஹ்மா ச நாராயண: சிவச் ச நாராயண சக்ரச் ச நாராயண.* என்று அபேதம் சொல்லப்பட்டது. முன்னே காட்டின ருக்வேத சிரஸ்ஸின் வாக்யத்திலுள்ளதான ப்ரஹ்மா, ருத்ரன், இந்திரன் என்கிற க்ரமமேயின்னே காட்டின யஜுர்வேத சிரஸ்ஸிலும் அநுஸரிக் கப்பட்டிருப்பது கொண்டு இதனை எளிதாக அறியலாம்.

“நாராயணத் ப்ரஹ்மா ஜாயதே.” இத்தாதி ஸ்தலங்களில் நாராயணனுக்கு சதுர்முகாதி சரீரத்வாரா பரிணமம் விவக்ஷிதம். ‘ஸ ப்ரஹ்மா ஸ சிவஸ் ஸேந்த்ரஸ் ஸோக்ஷ: பரமஸ் ஸ்வராட்’ என்னுமிடத்தில் பிரமன் முதலானார்க்கும் பரமபுருஷனுக்கும் சரீராத்ம பாவப்ரயுக்தமான அபேதம்; இது எங்ஙனே

தெரியவருகிறதென்னில்; அதற்கு முன்னே *அந்தர் பஹிச் ச தத் ஸர்வம் வ்யாப்ய நாராயணஸ் ஸ்தித:ச* என்று பரமாத்மாவுக்கு ஸர்வத்ர ஆத்மதயா வ்யாப்தியைச் சொல்லி உடனே *ஸ ப்ரஹ்மா ஸ சிவ:” என்று அபேதம் சொல்லியிருக்கையாலே சரீராத்மபாவநிபந்தனமான அபேதமேயிதுவென்று எளிதாக அறுதியிட முடிகிறது. இப்படி ஆங்காங்கு தனித்தனியாக ஓதப்பட்டுள்ள இரண்டு வகையினுலான அபேதமானது *ஸர்வம் கலு* என்பதனாலே சேர்த்துச் சொல்லப்படுகிறது. இருவகையான அபேதமும் ஸாக்ஷாத்நாகவும் பரம்பரயாவும் சரீராத்மபாவத்தை மூலமாகக் கொண்டதாதலால் “ஸர்வமிதம் ப்ரஹ்ம” என்பதற்கு—காணப்படுகிற கார்யபூத தேவமநுஷ்யாதி சேதநாசேதநாத்மகமான ஜகத்தை சரீரமாகவுடையது ப்ரப்ரஹ்மம் என்றதாகப் பொருள் தேறுகிறது.

இங்கே பூர்வபக்ஷம் வருமாறு:—*ஸர்வம் கலு இதம் ப்ரஹ்ம* என்று ப்ரஸ்தாவிக்கப்பட்ட ப்ரஹ்மத்தைப்பற்றி அவ்விடத்தில் மேலே *ஏஷம் ஆத்மா அந்தர் ஹ்ருதயே* என்று ஓதப்பட்டுள்ளது சரீரத்தினுள்ளேயிருக்கின்ற ஹ்ருதயத்திலிருப்பதாகச் சொல்லப்பட்டது. இதனால் அந்த ப்ரஹ்மத்திற்கு சரீரம் ஹோமாயதந மென்றும், சரீரஸம்பந்த நிபந்தனமான ஸுக துக்கங்களுக்கு அது போக்தாவென்றும், அல்பமானதொரு ஸ்தானத்தையுடையதென்றும் தெரிவிக்கப்பட்டதாகிறது. அவ்விடத்திலேயே *அணீயாந் வ்ரீஹேர் வா யவாத் வா* இத்யாதி யால் அந்த ப்ரஹ்மம் அனுபரிமாணமுடையதென்றும் சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது. ஆக, அல்பஸ்தானமுடைமை அனுபரிமாணமுடைமை ஸுகதுக்க போக்தாவாகை என்னுமிவை பரமாத்மாவுக்கு ஸம்பவிக்க மாட்டாதவை; ஜீவாத்மாவுக்கே ஸம்பவிக்கக்கூடியவை. ஆதலால் ஜீவாத்மாவே *ஸர்வம் கல்விதம் ப்ரஹ்ம* என்று உபக்ரமத்திலுள்ள ப்ரஹ்ம சப்தத்தினால் கொள்ளப்படவேண்டும். அந்த ஜீவாத்மா விசித்ர கர்ம விசேஷங்களடியாக தேவமநுஷ்யாதிபாவம் பெற்றுப் பிறப்பதனால் ‘ஸர்வமிதம் ப்ரஹ்ம’ என்று சொன்ன அபேதம் உபந்நமாகக் குறையிலலை. இந்த பூர்வபக்ஷத்தின்மேல் ஸித்தாந்தம் வருமாறு:—

ஸித்தாந்தம்:—*ஸர்வம் கல்விதம் ப்ரஹ்ம தஜ்ஜலாந்* என்றிருப்பதை அடியில் உபபாதித்திருக்கிறோம். தஜ்ஜலத்வ தல்லத்வாதிகளை அநுவதித்து அதை ஹேதுவாகக் கொண்ட அபேதம் இங்கு ப்ரதிபாதிக்கப்படுகையாலே கருமமடியாக தேவமநுஷ்யாதி பாவத்தையடையும் ஜீவாத்மாவினுடைய தேவமநுஷ்யாதி பாவத்திற்கு தஜ்ஜலத்வ தல்லத்வாதிகள் ஹேதுவாயிருக்க ஓளசித்தமே கிடையாது; ஒரு சேதநனைப்பற்ற மற்ருரு சேதநன் ஆத்மாவாயிருப்பது ஸம்பவிக்க மாட்டாதாகையாலே ‘ஸர்வமிதம்’ என்று சொல்லப்பட்ட ஸர்வசேதநதாதாத்மமானது ஒரு ஜீவனிடத்திலும் ஸம்பவியாது; ஆகவே இங்கு ப்ரஹ்மசப்தத்தாலே நிர்தேசிக்கப்பட்டவன் ஜீவனாக முடியாது மேலே உபாஸ்யங்களாக வோதப்பட்டிருக்கின்ற மநோமயத்வாதி குணங்கள் ஜீவாத்மாவினிடத்தில் ஸம்பவிக்க மாட்டாவாகையாலும் இங்கே ஜீவாத்மா அப்ரஸக்தனே; இதைச் சிறிது விவரிப்போம். இங்கு உபாஸ்யங்களாக வோதப்பட்டவை மநோமயத்வாதி குணங்

என்று சொன்னோம்; மநோமயத்வம் ப்ராணசரீரத்வம் (ஊ)பாருபத்வம் ஸத்யஸங் கல்பத்வம் ஆகாசாத்மகத்வம் முதலானவையாம் அக்குணங்கள். இவற்றுள் மநோ மயத்வமாவது *ந சக்ஷுஷா க்ருஹ்யதே நாபி வாசா-மநஸா து விசத்தேந* இத் யாதி ச்ருதிகளில் ப்ரஸித்தமான யோகபரிசுத்த மநோக்ராஹ்யத்வ மாகும். இத் தனால் ஹேயஸம்பந்தத்திற்கு உரித்தல்லாத தென்று தேறும். ஹேய ஸம்பந்தத் திற்கு உரித்தாமது பரிசுத்த மநோக்ராஹ்யமாக ஆகாதன்றோ. இது ஜீவனுக்கு அஸம்பாவிதம்; இவன் ஹேயஸம்பந்தத்திற்கு அர்ஹனாகையாலே. இனி, ப்ராண சரீரத்வமாவது *யஸ்ய ப்ராணச் சரீரம்* என்று அந்தர்யாமி ப்ராஹ்மண ஸித்த மாய் ப்ராணனுக்கு நியாமகத்வரூபமானது. (ஊ)பாருபத்வ மாவது *ஆதித்ய வர் ணம் தமஸு: பரஸ்தாத்* இத்த்யாதி ச்ருதி ப்ரஸித்தமான உயர்வறவுயர்ந்த வொளி யோடு கூடின விக்ரஹமுடைமை. ஸத்யஸங்கல்பத்வமாவது பலித்தே தீரும்படி யான ஸங்கல்பமுடைமை. ஆகாசாத்மத்வமாவது *யஸ்ய ஆகாசச் சரீரம்* என்று அந்தர்யாமி ப்ராஹ்மண ப்ரஸித்தமாய் ஆகாசத்திற்கு நியாமகத்வரூபமானது. ப்ரக்ருத ப்ரகரணத்தி லோதப்பட்ட இவை முதலான குணங்கள் ஜீவாத்பாவுக்கு ஸம்பவிக்க மாட்டாதவை. அடுத்த ச்ருதியில் *ஏவமித: ப்ரேத்ய அபிஸம்பனி தாஸமி* என்று ப்ரஹ்மத்திற்கு ப்ராப்யத்வமும் ஜீவனுக்கு ப்ராப்த்ருத்வமும் சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது. ப்ராப்தாவும் ப்ராப்யமும் வெவ்வேறு வ்யக்தியாக இருக்கவேண்டுமாதலால் இந்த ப்ரகரணத்தில் ப்ரஹ்ம சப்த நிர்திஷ்டமானது ஜீவனாக இருக்கமுடியாது. இன்னமும் *ஏஷ ம ஆத்மா அந்தர் ஹருதயே* என்று உபாஸகனான ஜீவனே மே என்று ஷஷ்ட்யந்த பதத்தினாலும், உபாஸ்யமான ப்ரஹ் மத்தை ஏஷ: என்று ப்ரதமாந்த பதத்தினாலும் நிர்தேசித்திருக்கிறது. இதனாலும் ப்ரஹ்மசப்தம் ஜீவாத்மவாசகமாக இருக்க முடியாது. இன்னமும் *ஈசுவரஸ் ஸர்வ பூதாநாம் ஹருததேசேஜுந திஷ்டதி, ப்ராமயந் ஸர்வபூதாநி யந்த்ராருடாநி மாயயா* என்கிற பகவத்கீதா வசனத்தினால் ஜீவாத்மாவின் ஹருதயத்திலிருப் பவன் ஈசுவரனென்று விளங்குகிறபடியால் அத்தோடும் விரோதிக்கும். ஆகவே. *ஸர்வம் கல்விதம் ப்ரஹ்ம* என்று ப்ரக்ராந்தமான ப்ரஹ்மமானது ஜீவனாக மாட்டாது. ப்ரமாத்மாவேயாக வடுக்கும்.

இப்படியாகில், ப்ரமாத்மாவை அபரிச்சிந்தனாக வோதியிருப்பதற்கு முரணாக இந்த ப்ரகரணத்தில் *ஏஷ ம ஆத்மா அந்தர்ஹருதயே அனீயாந் வீரீஹேர் வா* இத்த்யாதிகளில் சொல்லப்பட்டதால் ஹருதயரூபமான அல்ப தேசத்திலிருப்பும் அதற்கீடாக அல்ப பரிமாணமுடைமையும் பொருந்தாதே; சரீர ஸம்பந்த ப்ரயுக்தமான ஸுக துக்காநுபவமும் ப்ரஸக்தமாகுமே யென்னில்; இவ்விரண்டு சங்கைகளுக்கும் பரிஹாரம் கேண்மின்; ப்ரமபுருஷன் ஸ்வத: அபரிச் சிந்தன யிருக்கச் செய்தேயும் உபாஸகர்களின் அநுக்ரஹத்தின் பொருட்டு உபாஸகர் களின் ஹருதயத்தில் ஸந்திஹிதன யிருந்துகொண்டு அல்ப பரிமாணனாயிருப்பது ஒளபாதிக்கமாகும். அநுஸந்தாநார்த்தமாக இங்ஙனே ஓதப்படுகின்றதக்தகை. சரீரத்தினுள் புகுந்திருக்குமளவால் கர்மபலபோகம் ப்ரஸக்த மாகாது; ஜீவன் புண்யபாபரூபங்களான கருமங்களைப் பண்ணி அவற்றின் பலனையுபவிப்பதா காவே சரீரத்தில் புகுகின்றபடியால் அவனுக்கு அந்த சரீர ஸம்பந்தம் ஸுக

துக்கபோகத்தின் பொருட்டு ஆகின்றது. பரமபுருஷன் சரீரத்தினுள் புகுந்திருப்பது நியமநார்த்தமாகவும் ஸ்வேச்சையினாலாகவும். ஆகவே மேலே ப்ரஸங்கித்த இரண்டு சங்கைகளுக்கும் அவகாசமில்லை யென்றுணர்க. ... (12)

ஸ்ரீவத்ரப்ரஸித்தயதிகரணம் முற்றிற்று.

முதலத்யாயம்—இரண்டாவது பாதத்தில் இரண்டாமதிகரணம்=அத்தரதிகரணம். (13.)

முன்னதிகரணமாகிய ஸ்ரீவத்ரப்ரஸித்தயதிகரணத்தில் பரமபுருஷன் உபாஸகர்களின் சரீரத்தினுள்ளே யிருந்தாலும் கருமபலன்களை யநுபவித்தலென்பது அவனுக்குக் கிடையாதென்று சொல்லப்பட்டது. அப்படியானால் கர்ம பல போக்தாவாகச் சொல்லப்பட்ட வ்யக்தி ப்ரப்ரஹ்மமாக ஆவதற்கில்லை; ஜீவனாகவே யிருக்க வேண்டியதாகும் என்று சங்கை தோன்ற, அதைப் பரிஹரிக்க இவ்வதிகரணம் ப்ரவர்த்திக்கிறது.

அத்தா சராசரக்ரஹணத் 1-2-9.

அத்தா—போக்தாவென்று ஓதப்பட்டவன், (ஸ:)—அந்த பரமபுருஷனே யாவன்; எதனாலென்னில்; சராசரக்ரஹணத்—சேதநா சேதநாத்மகமான ஸகலப்ரபஞ்சமும் அந்த பரமபுருஷனுக்கு போஜ்யவஸ்துவாக ச்ருதியில் க்ரஹிக்கப்படுகையாலே. என்பது ஸூத்ரத்தின் பொருள்.

கடவல்லியில் இரண்டாவது வல்லியில் *யஸ்ய ப்ரஹ்மச ஷூத்ரஞ்ச உபே பவத ஓதந:—ம்ருத்யுர் யஸ்யோபஸேசநம் க இத்தா வேதயத்ர ஸ:* என்கிற மந்த்ரம் ஓதப்பட்டுள்ளது. அதில் யச்சபத்தினால் நிர்தேசிக்கப்பட்ட வொரு புருஷனுக்கு ப்ராஹ்மணவர்ணமும் ஷூத்ரிய வர்ணமும் அன்னமாகிறதென்று சொல்லி ம்ருத்யு என்பவன் அந்த உணவுக்கு ஊறுகாயாகிறதாகவும் சொல்லிற்று. யாதொன்று மற்றவற்றை யுண்பதற்குக் கருவியாயிருந்து தானும் உண்ணப்பட்டு முடிகிறதோ அதனை ஊறுகாயென்பது உலகவழக்கு. ஒரு மாங்காயை யெடுத்துக் கொள்வோம்; இது தயிர்ச்சோற்றையுண்பதற்கு ஸாதனாயிருந்து முடிவில் தானும் உண்ணப்படுவதாகவுள்ளதன்றோ; இது தான் ஊறுகாயின் லக்ஷணம். ப்ரக்ருதத்தில், ப்ராஹ்மணஷூத்ரியர்களை யுண்பதில் ம்ருத்யு உபஸேசநம் [ஊறுகாய்] என்று சொல்லுகையாலே, ம்ருத்யுவானவன் இதரவஸ்துக்களை யுண்பதற்கு ஸாதனமாயிருந்து தானும் முடிவில் உண்ணப்படுவதாக விளங்குகிறது. ம்ருத்யுவானவன் உண்ணப்படுகிறனென்றால் இது ஸம்பவிக்கமாட்டாது. ஸம்ஹரிக்கப்படுகிறனென்பதே அதன் பொருள் என்க. இதர வஸ்துக்களை யுண்பதற்கு ஸாதனமாயிருக்கை யென்றதும் ஸம்ஹார ஸாதநத்வமென்றதாகவே கொள்ளவேண்டும். ம்ருத்யுவுக்கு ஸகலசராசரப்ராணி ஸமுதாயத்தினுடையவும் ஸம்ஹாரத்தில் ஸாதனமாகையன்றி, ப்ராஹ்மணஷூத்ரிய மாத்ர ஸம்ஹாரத்தில் ஸாதனமாகையில்லை. ஆகவே எந்த புருஷனாலே ஸம்ஹாரஸாதனமான ம்ருத்யுவைக்கொண்டு ஸகல சராசரமும் ஸம்ஹரிக்கப்படுகிறதோ, அந்த ம்ருத்யுவும் ஸம்ஹரிக்கப்படுகி

ருளே, அந்த புருஷன் யாதொரு ப்ரகாரத்திலிராநின்றருளே, அந்த ப்ரகாரத்தை [அப்பெருமையை] யாரறிவார்? ஒருவருமில்ர் என்பதாகப் பொருள் தேறிற்று.

இங்கு யச்சபத்தாலே நிர்தேசிக்கப்பட்ட புருஷனை *ருதம் பிபந்தன* என்கிற அடுத்த மந்த்ரத்தில் ப்ரஸ்தாவித்து, அவன் எளிதாக உபாஸிக்கக் கூடியவன் என்பது தெரிவதற்காக உபாஸகனான ஜீவனோடு கூட ஒரே ஹ்ருதய குணையில் அவன் ஸந்நிவிதனான யிருப்பதாகச்சொல்லி, உபாஸநத்திற்குப் பலனான ப்ராப்யவஸ்துப்ராப்திக்கு உபகரணமாக உபாஸகனை ர⁽¹³⁾தியாகவும் அவனுடைய சரீரம் முதலானவற்றைத் தேர் முதலியனவாகவும் பரிகல்பநம்பண்ணி அப்படிப்பட்ட உபகரணத்தைக்கொண்டு ப்ராப்தவ்யமான வஸ்துவை உபதேசிக்கிற பிரகரணத்தில் *ஸோதவந: பாரமாப்நோதி தத் விஷ்ணோ: பரமம் பதம்¹ என்று முன் சொன்ன ரதம் முதலிய வுபகரணங்களை யுடையவன் விஷ்ணுவின்னுடைய பரமமான பதத்தை யடைகிருளென்று விஷ்ணுவை ப்ராப்யனாகச் சொல்லி யிருக்கையாலே *யஸ்ய ப்ரஹ்ம ச ஸ்ஷத்ரஞ்ச* என்கிற மந்த்ரத்தில் யச்சபத்தால் நிர்தேசிக்கப்பட்ட ஸம்ஹாரகர்த்தா பரமபுருஷனே யென்று நிச்சயிக்கப்படுகிறது.

இங்குப் பூர்வபக்ஷம்:—*யஸ்ய ப்ரஹ்ம ச ஸ்ஷத்ரஞ்ச* என்னும் மந்த்ரத்தில் ப்ராஹ்மணக்ஷத்ரியாதி ஜாதீயர்களான ஸ்த்ரீபுமான்கள் பரஸ்பரம் போக்யபூதர்களென்று ஏற்படுகிறது. அதனால் யச்சபத்ததினால் நிர்தேசிக்கப்படுகிற போக்தா ஜீவாத்மாவாகவே யிருக்கத் தக்கவனென்று தெரிகிறது; கருமத்தின் பலனான ஸ்த்ரீபோகம் முதலானவை ஜீவனுக்கே ஸம்பவிக்குமாதலால். *ருத்யுர் யஸ்ய உபஸேசநம்* என்று சொல்லியிருப்பதானது—மருத்யுவானவன் ஜீவாத்ம ஸ்வரூபத்தைக் குறித்து பாதகனல்லன் என்றிவ்வளவு தெரிவிப்பதிலேயே நோக்குடையது. ஆகவே ஜீவன்தான் அந்த மந்த்ரத்தில் பிரதிபாதிக்கப்படுவான்—என்று.

இதற்குமேல் ஸித்தாந்தம் வருமாறு:—*மருத்யுர் யஸ்யோபஸேசநம்* என்பதில் சொல்லப்பட்ட உபஸேசநத்வம் அபாதகத்வரூபம் என்று கொள்வதில் மிகவும் அஸ்வாரஸ்யமுள்ளதனால், லோகப்ரஸித்திக்கிணங்க யாதொன்று மற்றவற்றையுண்பதற்குக் கருவியாயிருந்து தானும் உண்ணப்பட்டு முடிகிறதோ அதுதான் உபஸேசநம் என்று ஸ்வரஸமான பொருளே கொள்ள வேண்டுகையாலே கீழே விவரித்தபடி மருத்யு ஸம்ஹாரஸாதனமாயும் ஸம்ஹரிக்கப்படுவனாயுமிருக்கையே உபஸேசநமென்பதற்குப் பொருத்தமான பொருள்; போக்யத்வமென்பது இங்குப் பொருளாக வழியில்லை. ஆகவே கருமபலன்களை யருபவிப்பவனான ஜீவனுக்கு இங்கு ப்ரஸக்தியேயில்லை. (13.)

(13.) அத்தரதிகரணம் முற்றிற்று.

14. அத்தரதிகரணம்

முன்னதிகரணத்தில் *க இந்தா வேத யத்ர ஸ:* என்பதனாலே ப்ரமாத்மா தெரிந்து கொள்ள முடியாதவனெனப்பட்டது. அப்படியானால், தெரிந்துகொள்ளக் கூடியவனென்று சொல்லப்பட்டவன் ப்ரமாத்மாவாக இருக்கமுடியாதே யென்கிற சங்கையைப் பரிஹரிக்க இவ்வதிகரணம் தோன்றுகிறது.

ஸ. ௧. அந்தர உபபத்தே: 1—2—13.

அந்தர.—கண்களினுள்ளே யிருப்பவன், (ஸ:)—அந்த பரமபுருஷனே; உப பத்தே:—அங்குச் சொல்லப்பட்டிருக்கிற அபயத்வம் அம்ருதத்வம் முதலானவை அப்பரமபுருஷனிடத்திலேயே பொருந்தக் கூடியவையாதலால், என்பது ஸூத்ரத்தின் பொருள்.

ச்சாந்தோக்யோபநிஷத்தில் உபகோஸலவித்யாபுக்ரணத்தில் *ய ஏஷோக்ஷணி புருஷோ த்ருச்யதே: ஏஷ ஆத்மேதி ஹோவாச, ஏதத்ம்ருதம் ஏததபயம் ஏதத் ப்ரஹ்ம* என்று ஓதப்பட்டுள்ளது அங்கு *அக்ஷணி புருஷோ த்ருச்யதே* என்பதனால் கண்ணிலுள்ளவனாக ஒரு புருஷன் ஏற்படுகிறான். அந்தர்யாமி ப்ராஹ்மணத்தில் *யச் சக்ஷுஷி திஷ்டித் சக்ஷுஷோந்தர: என்று வாக்யத்தினால் கண்ணிலுள்ளவனாகவும் நியாமகனாகவும் ஓதப்பட்ட பரமபுருஷன் அந்த ய ஏஷ:* இத்தியாதி வாக்கியத்தினால் நினைப்பூட்டப் படுகிறான். ஆகவே அக்ஷிபுருஷன் பரமபுருஷனாகவே யிருக்கத்தக்கவன் என்றதாயிற்று. (14)

அந்தராதிகரணம் முற்றிற்று.

15. வைச்வாநராதிகரணம்.

ச்சாந்தோக்யத்தில் வைச்வாநரவித்யா ப்ரகரணத்தில் (5-11-1.) “கோ ந ஆத்மா? கிம் ப்ரஹ்ம?” என்று தொடங்கி “ஆத்மாநமேவ ஏதம் வைச்வாநரம் ஸம்ப்ரதி அத்யேஷி தமேவ நோ ப்ருஹி” என்று வினாவும், (5-18-1.) “யஸ்த்வேதமேவம் ப்ரா தேசமாத்ரம் அபிவிமாநமாத்மாநம் வைச்வாநர முபாஸ்தே” என்று விடையும் காணப்படுகிறது. இவ்விடத்தில் பரமாத்மாவையே வைச்வாநரசப்தத்திற்குப் பொருளாக நிர்ணயிக்க முடியுமா முடியாதா? என்று ஸந்தேஹம். இங்குப் பூர்வபக்ஷம்=வைச்வாநர சப்தத்திற்கு நான்கு பொருள்கள் காணப்படுகின்றன; அக்தி, மஹாபூதங்களில் மூன்றாவதான பூதம், தேவதாவிசேஷம், பரமாத்மா—ஆக இம் நான்கு பொருள்களில் வைச்வாநர சப்தப்ரயோகம் ஆங்காங்குக் காணப்படுகிறது. இந்த பூக்ரணத்தில் பரமாத்ம பரமாகவே நிர்ணயம் செய்ய ஆவச்யகதையில்லாமையாலே முடியாதென்று பூர்வபக்ஷம் ப்ராப்தமாக,

இதன்மேல் ஸித்தாந்தம் இங்ஙனே யாகிறது.

ஸ. ௧. வைச்வாநரஸ் ஸாதாரணசப்தவிசேஷாத். 1—2—25.

ஸாதாரணசப்தவிசேஷாத் வைச்வாநர: பரமாத்மா—ஸாதாரணமான வைச்வாநரசப்தத்தைப் பரமாத்மஸாதாரண தர்மங்களினால் விசேஷித்திருப்பதனால் இங்கு வைச்வாநரசப்த வாச்யன் பரமாத்மாவே யாகக்கடவன் என்று பொருள் தேற்றியுயிற்று. தொடங்கும்போது *கோ ந ஆத்மா? என்று ஸகல ஜீவாத்மாகளுக்கும் ஆத்மாவாயிருப்பவன் யாவனென்று ஜிஜ்ஞாஸையை வெளியிட்டு *யஸ்து ஏதமேவம் ப்ரா தேசம் அபிவிமாநமாத்மாநம் வைச்வாநரமுபாஸ்தே ஸ

ஸர்வேஷுலோகேஷு ஸர்வேஷுபூதேஷு ஸர்வேஷு ஆத்மஸு அன்னமத்தி* என்று, வைச்வாநரோபாஸகனுக்குப் பரமபோக்யமான பரப்ரஹ்மத்தின் அநுபவம் பலனாக ஓதப்பட்டிருப்பது காண்கிறது. ஸகல லோகங்களிலும் ஸகல பூதங்களிலும் ஸகலாத்மாக்களிலும் இருப்பதான [யத் அந்நம்] பரம போக்யமான யாதொரு பரப்ரஹ்மமுண்டோ, [தத் அந்தி] அதை யனுபவிக்கிறான் என்று அந்தச் சூத்திரத்துக்குப் பொருள். ஈஷுதெஹி ஈஷு=அநுபவிக்கப்படுகிறது; போக்யமாகக் கொள்ளப்படுகிறது என்றவாறு. *ரஸோ வை ஸ: ரஸம் ஹ்யேவாயம் லபத்வா ஆநந்தி பவதி* என்று தைத்திரீயோபநிஷத்தில் ஓதப்பட்ட பரப்ரஹ்மமானுபவமே இங்கு ஓதப்பட்டதாகிறது. முமுக்ஷுக்களுக்கு ஹேயமான ப்ராக்ருதமான அந்நமன்று இங்கு அந்நமத்தி என்பதனால் விவக்ஷிதம்.

மேலும் *தத்யதா இஷீகதூலம் அக்நௌ ப்ரோதம் ப்ரதூயேத, ஏவம் ஹாஸ்ய ஸர்வே பாப்மாந: ப்ரதூயந்தே* என்று வைச்வாநராத்மோபாஸகனுக்கு ஸகல பாபங்களும் தொலைவது பலனாகச் சொல்லப் பட்டுள்ளது; வைச்வாநராத்மாவுக்கு த்யுலோகம் முதலான த்ரைலோக்யத்தையும் சரீரமாகவுடைமையும் சொல்லப்பட்டுள்ளது; ஆக இத்தகைய அஸாதாரண தருமங்களினால் வைச்வாநராத்மா பரமாத்மாவே யென்று நிர்ணயிக்கக் குறையில்லை. இந்த வைச்வாநரசப்தம் ஜாடராக்திரபமென்று சங்கிப்தற்கு ஸ்வப்பேஹது இருந்தாலும், *ஸ ஏஷோக்திரி வைச்வாநரோ யத்புருஷ:.* என்று நிருபாதி 11 ருஷசப்த வாச்யத்வம் இங்கு ஸ்பஷ்டமாக ஓதப்பட்டிருக்கையாலே இது ஜாடராக்திக்கு அஸம்பாவிதம். த்ரைலோக்ய சரீரகத்வமும் அஸம்பாவித மென்பது 11 ருருக்தம். ஜாடராக்தி விஷயமாகத் தோன்றுகிற அக்நிசப்தமும் தச்சரீரக பரமாத்ம பரமாகவே கொள்ளப்படவேண்டும்; ஏனெனில், அத்நிடத்தில் அஸம்பாவிதமான தருமங்கள் ஓதப்பட்டிருக்கையினாலே. *பகவாநிதி சப்தோயம் தயா 11 ருஷ இத்யபி, நிருபாதீ ச வர்த்தேதே வாஸுதேவே ஸநாததே* என்கிற ஶ்ரீமாணமானது நிருபாதிமான புருஷசப்தம் பரமாத்மாவுக்கு அஸாதாரணமென்று திடப்படுத்தியிருக்கையாலே *ஸ ஏஷோக்திரி வைச்வாநரோ யத் புருஷ:.* என்கிற சூத்திரவாக்யம் ஜாடராக்தியை வ்யாவர்த்தித்தே தீரும். ஆக அக்நிசப்த லாமாநாதிகரண்யமானது வைச்வாநரத்துக்கு பரமாத்மத்வத்தை நிர்ணயிப்பதில் விரோதியாக ஆகமாட்டாது. தச்சரீரகத்வேந பரமாத்மோபாஸநம் இங்கு விதிவிஷயமென்று கொள்ளக்கடவது.

(விசேஷக்ருநிப்பு.) இவ்விதிகரணத்தில் *ஸாக்ஷாதப்யவிரோதம் ஐஜமிநி:.* என்கிற இருபத்தொன்பதாவது ஸுத்ரம் வேதாந்திகளால் விசேஷித்யக் குறிக் கொள்ளத்தக்கது. அக்நி வைச்வாநராத்மி சப்தங்களெல்லாம் தத்தச் சரீரகத்வேந பரமாத்மாவைத் தெரிவிப்பதாகக் கொள்கிற ஒரு ப்ரகாரமிருக்கட்டும்; [ஸாக்ஷாதபி அவிரோதம் ஐஜமிநி: சாரீயோ மந்யதே.] அக்நிசப்தத்திற்கு (அக்ரம் நயதி) என்று வ்யுத்பத்தி கொண்டால் ஸாக்ஷாத்மாகவே பரமாத்மாவைச் சொல்லுமென்னத் தட்டில்லை. அப்யவஸாதவ்ருத்த்யா பரமாத்மப்யந்தத்வம் கொள்ளுவதிற்காட்டிலும் ஸாக்ஷாத்மாகவே கொள்ளக் கூடிய விடங்களில் இங்ஙனே கொள்ளலாமென்பதை ஸுத்ரகாரர் காட்டினாராயிற்று. சரீபதி: இ த யா தி

விசேஷண யோகமில்லாத இந்த்ரசப்தம் காணுமிடங்களில் “இதி-பரமைச்வரீயே” என்பதைக் கொண்டு பரமேச்வரனான பரமாத்மாவை அர்த்தமாகக் கொள்ளுவதில் அஸம்பாவிதத்வ மொன்று மில்லையன்றோ. இங்ஙனே பலவுங்காண்க. (15)

வைச்வநராதிகரணம் முற்றிற்று.

16. பூமாதிகரணம்.

ஸூ. பூமா ஸம்ப்ரஸாதத் அத்யுபதேசாத். 1-3-7.

ச்சாந்தோக்யத்தில் ஓதப்படும் வாக்யமொன்று *யத்ர நாந்யத் பச்யதி நாந்யத் ச்ருணோதி நாந்யத் விஜாநாதி ஸ பூமா; அத யத்ர அந்யத் பச்யதி அந்யத் ச்ருணோதி அந்யத் விஜாநாதி தத் அல்பம்* என்பதாக. (இதன் பொருளாவது) எந்த வஸ்து அநுபவிக்கப்படும்போது வேறு எந்தவஸ்துவையும் கண்கொண்டு காணமாட்டானோ, காதுகொண்டு கேட்கமாட்டானோ அறியவேமாட்டானோ அது பூமா; எந்த வஸ்து அநுபவிக்கப்படும்போது வேறு வஸ்து கண்ணுக்கும் காதுக்கும் அறிவுக்கும் விஷயமாகுமோ, அது அல்பம்-என்பதாம். இங்கு (பூமா) என்பது இமநிச்சப்ரத்யயாந்தமான சப்தமாதலால் ‘பஹோர்பாவ:-பூமா’ என்கிற வ்யுத்பத்தியினால் பஹுத்வமென்று பொருள் பெற்றதாகிறது. எனவே தர்மபரமான சப்தமிது என்று தேறிற்றுகிறது. ஆனாலும் மேலே *யத்ர அந்யத் பச்யதி ..தத் அல்பம்* என்றிருப்பதனாலே அல்ப சப்தம் தர்மபரமேயொழிய தர்மபரமல்லாமையாலே அதற்கு பூதியோகியான (பூமா) என்பதும் தர்மபரமாகவே கொள்ளத்தக்கதாகும். பெருமை என்று பொருளன்றிக்கே பெரிது என்று பொருள் தேறிற்றுகிறது. இந்த பூகரணத்தில் *தரதி டோகமாத்மவித்* என்று தொடங்கி பூம விஜ்ஞானத்தை யுபதேசித்து *ஆத்மைவ இதம் ஸர்வம்* என்று ஆத்மாவையிட்டே உபஸம்ஹரித்திருக்கையாலே (பூமா வென்று) மஹத்தாகச் சொல்லப்படுகிறவஸ்து ஆத்மாவென்று தேறுகிறது. இப்படி பூம குணவிசிஷ்டமாகச் சொல்லப்படுகிற ஆத்மா ப்ரத்யகாத்மாவா? பரமாத்மாவா? என்று ஸம்சய முண்டாமளவில், ப்ரத்யகாத்மா வென்று பூர்வபக்ஷ முண்டாகிறது. ஏனென்னில்; *ச்ருதம் ஹ்யேவ மே பகவதத்ருசேப்யஸ் தரதி சோகமாத்மவித்* என்று ஆத்ம ஜிஜ்ஞாஸையினால் வந்து பணிந்த நாரத மஹர்ஷியின் பொருட்டு நாமம் முதல் ப்ராணமளவும் உபாஸ்யங்களாக ஸந்த்ருமாரசால் உபதேசிக்கப்பட்டவிடத்து *அஸ்தி பகவோ! நாம்நோ பூய: ? அஸ்தி பகவோ வாசோ பூய: ? [நாமத்துக்கு மேற்பட்டதுள்ளதா? வாக்குக்கு மேற்பட்டதுள்ளதா]? இத்தயாதிகளான வினாக்கள் செல்வதையும், *வாக் வாவ நாம்நோ பூயஸீ; மநோ வாவ வாசோபூய:* [நாமத்திற்காட்டிலும் வாக்கு மேம்பட்டது; வாக்கைக் காட்டிலும் மநஸ்ஸு மேம்பட்டது] இத்தயாதிகளான விடைகள் செல்வதையும் காணுநின்றோம். இங்ஙனே காண்பது ப்ராணனுக்குக் கீழ்ப்பட்டவரையிலுமே. ப்ராணனைச் சொல்லியான பிறகோவென்னில் வினாவுமில்லை, விடையுமில்லை. ஆகவே இந்த ஆத்மோபதேசமானது ப்ராணபர்யந்தமே யென்று தெரிகிறது. ஆகவே இங்கு ப்ராண சப்தநிர்திஷ்டன் ப்ராணஸஹசாரியான பூத்யகாத்மாவேயொழிய

வாயுவிசேஷமாத்ரிமன்று. மேலும் *ப்ராணே ஹ பிதா ப்ராணே ஹ மாதா* இத்யாதி வாக்யங்களும் ப்ராணனை சேதந வஸ்துவாகத் தெரிவிக்கின்றன. 'பூமா' என்று பெரிதாகச் சொல்லப்பட்ட வஸ்து இந்த பூரணனே யாகும். ஆக பூத்யகாத்மாவே இங்கு பூமசப்த நிர்திஷ்டனாகக் கடவன்—என்று பூர்வபக்யம்;

இதன்மேல் ஸித்தாந்தம் வருமாறு;—[ஸம்பூஸாதாத் அத்தபுபதேசாத்] பூமா என்று அநல்பகாகச் சொல்லப்பட்டவன் பரமாத்மாவேயாவன்; (ஏனென்றால்;) ஸம்பூஸாதாத்—ஜீவாத்மாவைக் காட்டிலும், அதி—அதிகமாக (அர்த்தாந்தரமாக), உபதேசாத்—தெரிவிக்கப்படுகையாலே என்று ஸூத்ரத்திற்குப் பொருள் காண்க. ச்சாந்தோக்யத்தில் (8-12-2.) * ஏஷ ஸம்பூஸாதோ ஸமாச்சாராத் ஸமுத்தாய பாம் ஜ்யோதிருபஸம்பத்ய ஸவேந ருபேண அபிநிஷ்பத்யதே* என்கிறவிடத்தில் ஜீவாத்மவாசகமாக ஸம்பூஸாத் ஸப்தமிருப்பதனால் உபநிஷத்பூஸித்திகொண்டு இங்ஙனே பொருளுரைக்கப்பட்டது, இது நிற்க. ச்சாந்தோக்யத்தில் (7-15-1) *ப்ராணே வா ஆஸ்யா பூயாத்* என்று பூத்யகாத்மாவை ஆசையினும் அதிகமாகச் சொல்லி மேலே பூரணே ஹ்யேவைதாநி ஸர்வாணி பவதி ஸ வா ஏஷ ஏவம் பச்யத் ஏவம் மந்த்வாத் ஏவம் விஜாதத் அதிவாதீ பவதி, தஞ்சேத்.....நாபஹ்நு வீத* என்று பதினாந்தாவது கண்டம் தலைக்கட்டப்பட்டது. இங்கு *அதிவாதீ பவதி* என்றதற்குப்பொருள்யாதெனில்; தான் உபாஸிக்கும் வஸ்துவை உத்க்ருஷ்டமாகச் சொல்லுகிறுனென்பதாம். இது உபாஸ்யதேவதையின் அதிசயத்தில் பர்யவஸிப்பதாம்; அதாவது, தன்னாலே உபாஸிக்கப்படுமவஸ்து ஸர்வோத்க்ருஷ்டமானது என்று சொல்லுபவன் என்றது அந்த உபாஸ்ய வஸ்து உண்மையில் உத்க்ருஷ்டமானது என்று தெரிவித்தவாரும். இவ்விடத்தில் (7-16-1) *ஏஷ துவா அதிவததி யஸ் ஸத்யேந அதிவததி* என்றவாக்கியம் உற்று நோக்கத் தக்கது. இதில் (து) என்பது இருப்பதனாலே இதரவ்யாவர்த்தகமான அந்த துகாரம் வேறொரு அதிவாதியிருப்பதாகக் காட்டிக்கொடுத்து, 'யஸ் ஸத்யேநாதிவததி யென்று ஸத்யசப்தவாச்யமரண பரப்ரஹ்மத்தை உபாஸிப்பவனுக்கு மேலும் அதிசயிதமான அதிவாதித்தவத்தைச்சொல்லி, அவனுடைய அதிவாதித்தவத்திற்கு அடியானதும் ஸத்யசப்தவாச்யமானதும் பூத்யகாத்மாவித்யாட்டிலும் வேறுபட்டது மான பரப்ரஹ்மத்தை "ஸத்யம் த்வேவ விஜிஜ்ஞாஸிதவ்யம்" [ஸத்யசப்தவாச்யமான ப்ரஹ்மமே உபாஸிக்கத்தக்கது] என்று ஸநத்குமரரர் உபதேசித்துத் தலைக் கட்டியிருக்கின்றார். இங்கு முந்தின பர்யாயங்களில் சொல்லப்பட்ட அதிவாதித்வம் சொல்லப் பட்டிருக்கையாலே, உபக்ராந்தமான ஆத்மோபதேசம் பூரண சப்த வாச்யமான பூத்யகாத்மாவில் தலைக்கட்டிற்றென்று 'பூரணத்திற்காட்டிலும் மேம்பட்டது உளளதா?' என்று நாராதர் கேளாதிருக்கவும் ஸநத்குமரரர் தாமாகவே அதிலும் மேம்பட்ட பரமாத்மாவை உபதேசிக்கிறார்—*ஏஷ துவா அதிவததி யஸ் ஸத்யேநாதிவததி யென்று. "ஸத்யம் ஜ்ஞாநமநந்தம் ப்ரஹ்ம" இத்யாதி களில் ஸத்ய சப்தவாச்யத்வம் பரப்ரஹ்மத்திற்கு பூஸித்தம். 'ஸததைக ரூபத்வேந நிர்விகாரத்வாத் ஸத்யத்வம்' என்று வேதாந்திகளின் கோஷ்டிகளில் பூஸித்தமானதே. ஆக பூமசப்தவாச்யன் பூத்யகாத்மாவல்லன், பரமாத்மாவே யென்று ஸித்தாந்திதமாயிற்று.

... ..

... ..

... ..

(16)

பூமாதிகரணம் முற்றிற்று.

17. த ஹ ர ஶ தி க ர ண ம்

— முதலத்யாயம் — முன்னுதவது பாதத்திலுள்ளது —

ச்சாந்தோக்யோபநிஷத்தில் *அத யதிதஸ்மிந் ப்ரஹ்மபுரே த ஹ ர ம் புண்டரீகம் வேசம் தஹரோஸ்மிந்நந்தர ஆகாச: தஸ்மிந் யதந்தஸ் தத் அந் வேஷ்டவ்யம்* இத்யாதி வாக்யத்தாலே ஓதப்பட்டிருப்பது தஹரவீத்யை. இந்த வித்யாப்ரகரணத்தில் மேலே *ஏஷ ஆத்மா அபஹதபாப்மா விஜரோ விம்ருத்யுர் விசோகோ விஜிகத்ஸ. அபிபாஸஸ் ஸத்யகாமஸ் ஸத்யஸங்கல்ப:* என்று குணஷ்டகம் சொல்லப்பட்டுள்ளது. இது பரப்ரஹ்மத்திற்கே ஏற்குமாதலால் தஹர சப்த வாச்யமான வஸ்து பரப்ரஹ்மமேயல்லது வேறன்று என்று இவ்விதிகரணத்தில் நிஷ்கர்ஷிக்கப்படுகிறது.

“தஹரோஸ்மிந்நந்தர ஆகாச:” என்றோதப்பட்ட தஹராகாசம் பரமாத்மா வாக இருக்கமுடியாது. ஏனென்றால், இங்கு *தஸ்மிந் யத் அந்தஸ் ததந்வேஷ்டவ்யம்* என்றுள்ளது. அந்வேஷ்டவ்ய மென்பதற்கு — தேடத்தகுந்ததென்று பொருள். தியானிக்கத்தகுந்ததென்று ‘பரமதாத்பர்யம். ‘அந்த பரமபுருஷன் தியானிக்கத்தகுந்தவன்’ என்றிருந்தால் ஒக்கும்; அப்படியில்லை; ‘அதற்குள்ளே யிருப்பது தியானிக்கத்தகுந்தது’ என்றுள்ளதனால் பரமபுருஷபரத்வம் இங்குச் சொல்ல வொண்ணாது; ஆகாச சப்தத்திற்கு பூதாகாசத்தில் ப்ரஸித்தி அதிகமாக இருப்பதால் இங்கே தஹராகாசமாக ஓதப்பட்டிருக்கும்வஸ்து பூதாகாசமேயாகும்— என்று பூர்வபக்ஷம் ப்ராப்தமாக, ஸித்தாந்தம் வருமாறு:—

ஸ-இ, தஹர: உத்தரேப்ய: 1-3-13.

ப்ரக்ருத ஸ்தலத்தில் மேலேயுள்ள வாக்யத்தில் ஓதப்பட்ட தருமங்களினால் [அந்த தருமங்கள் பொருந்தவேண்டியதற்காக] தஹராகாச சப்தத்தினால் பரமபுருஷனே சொல்லப்படுகிறானென்று நிஷ்கர்ஷிப்பதாக ஸ-இத்தரத்தின் பொருள் எளிதாக அறியத்தக்கது. * தஹரோஸ்மிந்நந்தர ஆகாச: * என்று தஹராகாசத்தை ப்ரஸ்தாவித்து * தஸ்மிந் யத் அந்த: * என்று அதனுள்ளே யிருப்பதாக வொன்றையும் ப்ரஸ்தாவித்து “தத் அந்வேஷ்டவ்யம்” என்று தச்சப்தத்தாலே — ப்ரஸ்துதமான தஹராகாசமென்ன, அதனுள்ளே யிருக்கிற வஸ்துவென்ன ஆக இரண்டையும் எடுத்து இரண்டையும் உபாஸிக்கும்படி சொல்லிவிட்டு “அதனுள்ளே யிருப்பது எது?” என்று கேட்டுக்கொண்டு “அஸ்மிந் காமாஸ் ஸமா ஹிதா:; ஏஷ ஆத்மா அபஹதபாப்மா.....ஸத்யகாமஸ் ஸத்ய ஸங்கல்ப:” என்று ஓதப்பட்டிருப்பது ப்ரஸித்தம். இதனால் நாம் ஸ்பஷ்டமாகத் தெரிந்துகொள்வ தென்னவென்றால், முன்னே ப்ரஸ்தாவிக்கப்பட்ட தஹராகாசம் பரமாத்மாவென்றும், அதனுள்ளே யிருக்கும் வஸ்து அபஹத பாப்மத்வம் முதலிய எண்ணுண மென்றும், அந்த தஹராகாசமே *ஏஷ ஆத்மா அபஹதபாப்மா* என்று அஷ்டகுண யுக்தமாக ஓதப்பட்டதென்றும் தெரிந்துகொண்டோம். ஆகாச சப்தமிருப்பதால் பூதாகாச பூதீதிதானே யுண்டாகுமென்கிற வாதமும் அயுக்தம். *ஆகாசோஹ வை நாமரு.1யோர் நிர்வஹிதா* இத்யாதிகளில் ஆகாச சப்தம் பரமபுருஷ

எரித்திலும் ப்ரஸித்தமா யிருப்பது காணலாம். ஆக, தஹராகாச சப்த நிர்திஷ்டன் பரமபுருஷனே யென்றதாயிற்று. கூரத்தாழ்வான் ஸுந்தர பாஹுஸ்தவத்தில் *வந்தேய ஸுந்தரபுஜம் புஜகேந்த்ரபோகஸக்தம் மஹாவநகிரி ப்ரணயப்ரஸீனம், யம் தம் விதுர் தஹரமஷ்ட்ருணைபஜுஷ்டமாகாசம் ஒளபநிஷதீஷு ஸரஸ்வதீஷு.* என்கிற சுலோகத்தில் இவ்வதிகரணர்த்த ஸாரத்தை அமைத்திருப்பது உணர்த்தக்கது. (17)

18. ப்ரமிதாதிசரணம்.

இதுவும் முதலத்யாயம் மூன்றாவது பாதத்திலுள்ளது.

அங்குஷ்ட மாத்ர: புருஷோ மத்ய ஆத்மநி திஷ்டதி, ஈசானோ பூத பவ்யஸ்ய ந ததோ வீஜுகுப்ஸதே. என்று கடவல்லியில் ஓதப்படுகிறது. கட்டை விரலளவான புருஷன் ஆத்மமத்யத்திலிருக்கிறானென்றும். அவன் பூதபவ்யங்களுக்கு ஈசுவரனென்றும் இதில் சொல்லிற்று. இந்த புருஷன் யாவன்? ஜீவபுருஷனாகவுமிருக்கமுடியாது, பரமபுருஷனாகவுமிருக்க முடியாது. ஏனென்னில்; ச்வேதாச்வதரோப நிஷத்தில் *வாலாக்ர சதபாகஸ்ய சததா கல்பிதஸ்ய ச, பாகோ ஜீவஸ் ஸ வீஜ்யேய:* என்று அத்தயந்தம் அனுபரிமாணனாகச் சொல்லப்பட்ட ஜீவாத்மாவுக்கு அங்குஷ்ட பரிமாணத்வம் ஸம்பவிக்கமாட்டாது. விபுவான பரமபுருஷனுக்கும் அங்குஷ்டமாத்ரத்வம் ஸம்பவிக்க விரகில்லை. ஆனால், ச்வேதாச்வதரோபநிஷத்தில் *ப்ராணாதிபஸ் ஸஞ்சரதி ஸ்வகர்மபி:, அங்குஷ்டமாத்ரோ ரவிதல்யரூப:* என்று கர்மபரவசனான ஜீவனுக்கு அங்குஷ்டமாத்ரத்வம் சொல்லப்பட்டிருக்கக் காண்கிறதேயென்று ஒருவாதம் எழும். கீழே உதாஹரித்த *வாலாக்ரசதபாகஸ்ய* இத்யாதியான [ச்வேதாச்வதரத்திலேயேயுள்ள] ப்ரமாணத்திற்கு வீருத்தமானவிது எங்ஙனே சேருமென்று கேட்க நேரும். ஹ்ருதயத்தினுள்ளே யிருப்பதாகச் சொன்னபடியாலே ஹ்ருதயோபாதிசமாக நிர்வஹித்து வீடலாமென்னில், இந்த நிர்வாஹம் பரமபுருஷனிடத்திலுமொக்கும். உபாஸகாநுக்ரஹார்த்தமாக உபாஸகஹ்ருதயத்திலிருப்பதனால் ஹ்ருதயம் அங்குஷ்ட பரிமாணகமென்று கொண்டு ததுபாதிசமாகச் சொல்லலாமென்றபடி. ஏவஞ்ச, அங்குஷ்டமாத்ரத்வம் ஜீவாத்மபரமாத்மாக்களிருவர்க்கும் பொதுவென்று தேறும். பரமாத்மாவே இங்கு விவக்ஷிதனென்று எதுகொண்டு நிர்ணயிப்பதென்னில்; *ஈசானோ பூதபவ்யஸ்ய* என்று சொல்லப்பட்ட ஸர்வேச்வரத்வம் அஸங்குசிதமாகப் பரமபுருஷனிடத்தில்தான் ஸம்பவிக்கும்; *ய: ப்ருதிவ்யாம் திஷ்டத்* இத்த்யாதியான அந்தர்யாமி ப்ராஹ்மணத்தில் *ய: ப்ருதிவீம் அந்தரோ யமயதி* இத்த்யாதியாலே சொல்லப்பட்ட ஸர்வ நியாமகத்வம் ஜீவனுக்கு ஸர்வாத்மநா அஸம்பாவிதமன்றோ. ஆக அங்குஷ்டமாத்ரப்ரமிதனை புருஷன் பரமபுருஷனே யென்று ஸித்தாந்திதமாயிற்று. அது ஸுதித்ரத்தினால் விவரிக்கப் படுகிறது—

ஸதி. சப்தாதேவ ப்ரமித:—1-3-23.

ப்ரமித:— அங்குஷ்ட பரிமிதனைச் சொல்லப்பட்டவன் பரமாத்மாவே யாவன்; (ஏனென்னில்;) சப்தாத் ஏவ— *ஈசானோ பூதபவ்யஸ்ய* என்றுள்ள சப்தத்தினாலேயே. என்பது ஸுதித்ரத்தின் பொருள். பரமபுருஷனுக்கு அங்குஷ்டமாத்ரத்வம் எப்படி ஸம்பவிக்குமென்ன அடுத்த ஸுதித்ரம் அந்த சங்கையைப்

பரிஹரிக்கிறது. ஸூ. ஹ்ருத்யபேக்ஷயா து மநுஷ்யாதிகாரத்வாத். (1-3-24.) இதன் பொருள் கீழே விவரிக்கப்பட்டதாயிற்று. இதில் மநுஷ்யாதிகாரத்வாத் என்று எதற்காகச் சொல்லப்பட்ட தென்னில்; அங்குஷ்ட ரூப்யங்களான குதிரை பாம்பு முதலான ஜந்துக்கள் விஷயத்தில் அங்குஷ்ட ப்ரமிதத்வம் சொல்லமுடியாதே யென்று சோத்யமுண்டாக, [மநுஷ்யாதிகாரத்வாத்] உபாஸநார்த்தமாக உபாஸக ஹ்ருத்யத்தில் இருப்பதனால்தானே அங்குஷ்டப்ரமிதத்வம் உபபாதிக்கப்பட்டது; அந்த உபாஸனத்திற்கு அதிகாரிகள் மநுஷ்யர்கள்; அவர்களுக்கு அங்குஷ்ட சாலித்வம் நிர்விவாதம்—என்று தெரிவிப்பது ஸூத்ரகாராபிமதம்.

இங்கு விஷய வாக்யத்தில் ஈசாந: என்றுள்ளது; *சம்புரீச: பசுபதி: சிவச் சூலீ மஹேச்வர:; ஈச்வரச் சர்வ ஈசாந:* இத்யாதி கோசங்களினால் ஈசாந சப்தம் பசுபதியென்கிற தேவதாவிசேஷத்தில் ரூடமென்று அறிகிறோம். ஆக, *அங்குஷ்டமாத்ர: புருஷ:* என்னப்பட்ட புருஷன் நாராயணன்ல்லன், பசுபதி யென்பவனே—என்றொருவாதம் கிளரும். இங்கு தத்துவமுணர்த்துகிறோம்; ஈசாந: என்று மட்டும் இங்கில்லை; “பூதபவ்யஸ்ய ஈசாந:” என்றுள்ளது. அதனால் ஸர்வேச் வரத்வம் தெரிவிக்கப்படுகிறது. மேலே காட்டின கோசத்தில் ஈசாநபதம் போல் ஈச்வரபதமும் சம்புவினிடத்தில் ரூடமென்று தெரியவருகின்றது. அதுகொண்டு ஸர்வேச்வர: எனவருமிடங்களில் பசுபதியை அர்த்தமாகக் கொள்வதில்லையென்றே. மேலும் விஷ்ணுஸௌவர்ணநாமத்தில் ஈசாந: என்கிறவிது விஷ்ணு நாமங்களில் ஒன்றாகவும் ஓதப்பட்டுள்ளது. ப்ரக்ருத விஷயவாக்யத்தில் “பூதபவ்யஸ்ய ஈசாந:” என்று ஸபஷ்டமாக விருப்பதால் ஸர்வேச்வரனான நாராயணனே ச்ருதிவிவக்ஷித நென்பது நிஸ்ஸந்தேஹம். (18)

19. தேவதாதிகரணம்.

(இதுவும் முதலத்யாயம் முன்றாவது பாதத்திலுள்ளது.)

கீழே *ஹ்ருத்ய பேக்ஷயா து மநுஷ்யாதிகாரத்வாத்* என்கிற ஸூத்ரத் தில் பரமபுருஷனை உபாஸிப்பதில் மநுஷ்யர்களுக்குமட்டுமே அதிகாரமுள்ள தாகத் தெரிவிக்கப்பட்டது. அதன்மேல் அது தேவர்களுக்குமுண்டென்கைக்காக இவ்வதிகரணம் தோன்றுகிறது.

ஸூ. ததுப்ரயபி பாதராயணஸ் ஸம்பவாத். 1-1-25. தத் :-அந்த பரமாத்மோ பாஸநமானது, உபரி அபி-மநுஷ்யர்களிற் காட்டிலும் மேம்பட்டவர்களான தேவர். கனிடத்திலும் ஸம்பவிக் க குறையில்லை; ஏனெனில்; ஸம்பவாத் - எவன் அர்த் தியோ, எவன் ஸமர்த்தனோ அவன் அதிகாரி. என்பது நியதமாதலால் தேவதைக ளுக்கு உபாஸநத்தில். அர்த்தித்வமும் ஸாமர்த்தியமும் ஸம்பவிக்ருமதாகையாலே இதி பாதராயனோ மந்யதே என்று ஸூத்திரத்தின் பொருள் அறியத்தக்கது.

ஒரு காரியத்தில் ஒருவர் அதிகாரியாக வேணுமானால் இரண்டு வேண்டும். இது நமக்கு வேணுமென்கிற அபேக்ஷை முதலது; அதற்குரிய ஆற்றல் இரண்டா வது. இவையே அர்த்தித்வ ஸாமர்த்தியங்களென்படும். இந்திரன் முதலான தேவர்களுக்கும் ஸாம்ஸாரிகமான தாபத்ரயமுண்டாகி வருந்துவதையும், அதற் குப் பரிஹாரம் தேடுவதையும் ச்ருத்திஹாஸ புராணங்களில் காண நின்றோம்.

ஆகையாலே அவர்களுக்கும் உபாஸனத்தில் அதிகாரமுண்டென்று கொள்ளக் குறையில்லை. என்பது இவ்வதிசுரணத்தின் ப்ரமேயம்.

இங்குத் தோன்றும் பூர்வபக்ஷப்ரகாரம் என்னவென்றால்; தேவர்களுக்கு அர்த்தித்வமும் ஸாமர்த்தியமும் உண்டென்று கொள்ளவேண்டுமானால் அவர்களுக்கு தேஹமுண்டென்று முக்கியமாகச் சொல்லியாகவேண்டும். விவேகம் விமோகம் முதலான ஸாதநஸப்தகத்தாலே அநுக்ருஹீதமான பரப்ராஹ்மோபாஸனம் அனுஷ்டிக்கப் படவேண்டில் சரீரமில்லாமல் அது ஸாத்யமன்று. அவர்களுக்கு சரீரமுண்டென்று ஸாதிப்பதற்கு ஒரு ப்ரமாணமும் காணோம், ஆகவே அவர்களுக்கு அர்த்தித்வமும் ஸாமர்த்தியமும் ஸம்பவிக்கமாட்டாதென்று. இந்த பூர்வபக்ஷத்தைத் தள்ளுகிறது இந்த *த்யுபாய்பீத்யாதி ஸூத்ரம். * பரஸ்ய சக்திர் விவிதைவ ச்ருயதே * இத்யாதி ச்ருதி வாக்கியங்களினால் அபரிமிதஜ்ஞாந சக்தியுத்தகை ஓதப்பட்டுள்ள பரம புருஷனிடத்தில் அவர்களுக்கு அர்த்தித்வம் ஸம்பவிக்கக் குறையில்லை ஸாமர்த்தியத்திற்கும் குறையில்லை; படுதரமான தேஹேந்த்ரியாதிகள் தேவர்களுக்கு உண்டென்பதைப் பல சாஸ்த்ரங்களினால் நாம் அறியா நின்றோம்! உபநிஷத்துக்களில் ஸ்ருஷ்டிப்ரகரணங்களிலும் உபாஸன ப்ரகரணங்களிலும் இது ஸ்பஷ்டமாகவே காணப்படா நின்றது. ஸ்ருஷ்டி வாக்யங்களெல்லாவற்றிலும் தேவதீர்யம்மநுஷ்ய ஸ்தாவரரூபேண நான்கு வகைப்பட்ட ஸ்ருஷ்டி செய்யப்படுவதாக ஓதப்பட்டிருக்கின்றது. தேவாதி பேதமானது தத்தத் கர்மாநுருணமாக ப்ரஹ்மலோகம் முதலான பதினான்கு லோகங்களில் நேரும் பலன்களை அநுபவிப்பதற்கு யோக்யமான தேஹேந்த்ரியாதி ஸம்பந்தத்தைப் பொறுத்ததாகவுள்ளது. ஆத்மாக்கள் இயற்கையாகவே தேவாதிகளாக வுள்ளனவல்ல. சரீர பேதத்தால் தான் தேவ மநுஷ்யாதி வ்யப தேசம் வினாகிறது. வேதங்களிலும் உபநிஷத்துக்களிலும் இந்நிறைவு புராணங்களிலும் பல பல தேவர்களைப்பற்றின பல்வேறு கதைகளைக் கண்டும் கேட்டும் வருகின்றோம். * வஜ்ரஹஸ்த: புரந்தர: * என்றும் * தேநேந்த்ரோ வஜ்ரமுதயச்சத் * என்றும் * தெள ஹத்வாத்ரிம்சதம் வர்ஷாணி ப்ரஹ்மசர்யமுஷுது; தெள ஹ ப்ரஜாபதிருவாச * இத்யாதி பரச்சத பரஸஸஹஸ்ர வாக்யங்களினால் தேவர்களுக்கு சரீரமுடைமையையும் இந்ந்ரியாதிபாடவமுடைமையையும் அறிகின்றோம்.

அன்றியும், இந்நிரன் வாயு அர்யமா ப்ரஜாபதி முதலான பலபல தேவதைகளை யுத்தேசித்துக் காமயேஷ்டிகளின் விதிகளும் அந்த இஷ்டிகளால் பல ப்ராப்தியும் கருமகாண்டங்களில் நிரம்ப ஓதப்பட்டிருப்பதால் அவர்களுக்கு சரீரமில்லையாகில் இதெல்லாம் பொய்யுரையாக ஆகவேண்டிவருமாதலால் தேவர்களுக்கு சரீரமில்லையென்று ஸாதிக்கவே முடியாது. பிரமன் இந்நிரன் முதலான தேவர்களுக்கும் அஸுரர்களுக்கும் மற்றுமுள்ளார்க்கும் தேஹேந்த்ரியாதிகளும் ஸ்வபாவ பேதங்களும் ஸ்தான விசேஷங்களும் போக விசேஷங்களும் க்ருத்ய விசேஷங்களும் ஸ்பஷ்டமாக ஓதப்பட்டிருக்கையாலே அவர்களுக்கு சரீரஸம்பந்தம் நிர்விவாதமாக வுண்டென்று கொள்ளக் குறையில்லையாதலால் அர்த்தித்வமும் ஸாமர்த்தியமும் மநுஷ்யர்களுக்குப்போல தேவர்களுக்கு முண்டென்னாத் தட்டில்லை. ஆக உபாஸநாதிகாரம் மநுஷ்யர்களுக்குமட்டுமா என்று தேவர்களுக்கு முண்டென்று ஸ்தாபிக்கப்பட்டதாயிற்று. (தொடரும்)

ஸ்ரீ பாஷ்யாதிகரணமெழுபத்தாறு

(226—தொடர்ச்சி)

20. அபகுத்ராதிகரணம்.

இதுவும் முதலத்யாயம் முன்றாவது பாதத்திலுள்ளது. இதன்கீழ் தேவதாதிகரணப்ரமேயம் நிருபிக்கப்பட்டது. (ஒரு திருத்தம்;—தேவதாதிகரணத்தின் முதல் ஸுத்திரம் *தத் உபர்யபி பாதராயணஸ் ஸம்பவாத்* என்பது. இதற்கு அத்யாய பாத ஸுத்திர ஸங்கியை 1—3—25 என்பதே. ஆனால் (பக்கம் 47ல்) 1—1—25 என்று விழுந்திருப்பது அச்சப்பிழை; திருத்திக்கொள்க.) பரமபுருஷையுபாஸிப்பதில் மநுஷ்யர்களுக்குப்போலே தேவர்களுக்கும் அதிகாரமுண்டா? என்கிற விசாரத்தில் அலிது உண்டென்று தேவதாதிகரணத்தில் ஸ்தாபிக்கப்பட்டது. ஒரு காரியத்தில் ஒருவர் அதிகாரியாகவேண்டுமானால் இது நமக்கு வேண்டுமென்கிற அபேகையும் அதற்குரிய ஆற்றலுமாகிற இரண்டு வேண்டும். இவையே அந்தித்தவ ஸாமர்த்தியங்களெனப்படுவன. இது மநுஷ்யர்களுக்குப்போல தேவர்களுக்குமுண்டாதலால் அவர்களுக்கும் பரமபுருஷையுபாஸிப்பதில் அதிகாரம் தடையற்றதென்று அவ்வதிகரணத்தில் நிருபிக்கப்பட்டது. அந்த அந்தித்தவ ஸாமர்த்தியங்கள் குத்ரனுக்கும் ஸம்பவிக்கக் குறையில்லாமையாலே ப்ரஹ்மாவீதியையில் அவனுக்கும் அதிகாரமுண்டோவென்கிற சங்கையில் இல்லையென்று ஸ்தாபிப்பதற்காக இவ்வதிகரணம் ப்ரவ்ருத்தமாகிறது. ஏழு ஸுத்திரங்கள் கொண்டது இவ்வதிகரணம். அதில் முதல் ஸுத்திரம்

ஸு. சுகஸ்ய ததநாதரர்வணாத் ததாத்ரவணாத் ஸுச்யதே ஹி 1-3-33.

குத்ரனுக்கு வேதத்தில் அதிகாரமில்லையென்பது ஸித்தம். அன்றியும், யஜுர்வேதத்தில் ஏழாவது காண்டம் முதல் ப்ரசநம் முதலநுவாகத்தில் *தஸ்மாத் குத்ரோ யஜ்ஞே அநவகல்ப்தஃ* என்று குத்ரனுக்கு யஜ்ஞாதிகாரமில்லையென்று ஸ்பஷ்டமாகவே மறுக்கப்பட்டிருக்கின்றது. இப்பட்டியிருக்க குத்ரனுக்கு ப்ரஹ்மவீதியையில் அதிகாரமுண்டா இல்லையா என்கிற விசாரத்திற்கு ப்ரஸக்தியே கிடையாதேயென்று நினைக்கக்கூடும். கேண்மின்; அக்ஷிந்த்யாஸாத்யங்களான கருமங்களில் குத்ரனுக்கு அதிகாரமில்லையாகிலும் ப்ரப்ரஹ்மோபாஸனமென்பது மனோவ்ருத்தி மாத்திரமேயாதலால் அதில் அதிகாரம் கூடாமையிலே. உபாஸனத்திற்கு சாஸ்த்ரோக்தங்களான கருமங்கள். அபேகிதமென்பதை ஒப்புக்கொள்வோம். அந்தந்த வர்ணச்ரமங்களுக்கு ஏற்ற கருமங்களே அபேகிதமாதலால் குத்ரனுக்குத் தன் வருணத்திற்கேற்றவாறு முந்தின வருணத்தவர்களுக்குச் செய்யும் சுச்ருஷையே கருமமாதலால் அந்த கர்மானுஷ்டானத்திற்குக் குறையில்லையே. இவனுக்கு வேதாத்யயனமும் வேதாந்தச்ரவணமும் இல்லையாகிலும் இகிஹாஸபுராணச்ரவணம் குறையற்றதேயன்றே. *ச்ராவயேச் சதுரோ வர்ணந் க்ருத்வா ப்ராஹ்மணமக்ரகஃ* என்று ப்ரமாணமுமுள்ளது. குத்ரர்களான விதூராதிகள் ப்ரஹ்மநிஷ்டார்களென்பதை இகிஹாஸபுராணங்களில் காணுகின்றோம். இவையெல்லாவற்றுக்கும் மேற்படச் சாந்தோக்யத்தில் ஸம்வர்க்கவித்தையையில் குத்ரனுக்கு [ஜ்ஞாந்நதிக்கு] ப்ரஹ்மவீதியையில் அதிகாரம் காணப்படுகிறது. (எங்ஙனையென்னில்;) சுச்ருஷுவாக வந்த

ஜாநக்ருதியை ஆசார்யரான ரைக்வர் சூத்ர! என்று விளித்து அவனுக்குப் ப்ரஹ்மவித்யையை உபதேசித்திருப்பதாகத் தெரியவருகிறது—*ஆஜ்ஹாரேமாச் சூத்ர! அநேநாவ முகேந ஆலாபயிஷ்யதா:* என்கிற ரைக்வாச்யத்தில் ஜாநக்ருதியென்பவன் சூத்ரனாக விளிக்கப்பட்டு அவனுக்குப் ப்ரஹ்மவித்யோபதேசம் செய்யப்பட்டிருக்கின்றது. ஆகவே சூத்ரனுக்கும் ப்ரஹ்மவித்யாதிகாரமுண்டென்று பூர்வபக்யம் ப்ராப்தமாக, அல்லது இல்லையென்று மறுக்கப்படுகிறது இவ்வதிசரணத்தில்.

சூத்ரனுக்குப் ப்ரஹ்மவித்யாதிகாரம் ஸம்பவிக்கமாட்டாது. ஏன்? யோக்யதைக் குறுப்பான அர்த்தித்வ ஸாமர்த்தியங்களிரண்டினால் ஸாமர்த்தியமென்பது கிடையாதாதலால், அர்த்தித்வமிருக்கலாம்; அதனால் பயனில்லை. ஸாமர்த்தியமில்லாத அர்த்தித்வம் நிஷ்ப்பவம். வேதாத்யயனத்தில் அதிகாரமில்லையென்றபோதே இது ஶித்தம். இதிறாஸபுராண ச்ரவணயோக்யதை யுண்டேயென்னில்; அதனால் பாபசக்யம் முதலான பலன் ஶித்திக்குமேயல்லது உபாஸனம் ஶித்திக்கமாட்டாதென்பது உறுதி. ஸம்வர்க்க வித்யையில் சுக்ருஷ்வாக வந்த ஜாநக்ருதியை ஆசார்யரான ரைக்வர் சூத்ர! என்று விளித்துப் ப்ரஹ்மவித்யோபதேசம் பண்ணினாரென்பது பற்றிய தத்துவம் கேளீர்; *சுகஸ்ய ததநாதர்சரவணாத் இத்யாதியான ப்ரக்ருத (ப்ரதம) ஸூத்ரத்தில் அந்த தத்துவமே விளக்கப்பட்டுள்ளது இவ்விடத்தில் சூத்ர! என்கிற ஸம்போதனமானது சோகமடைந்திருப்பவனே! என்னும் பொருளுடையதேயல்லது சூத்ராஜீயனே! என்னும் பொருளுடையதன்று—என்பது ஸூத்ரத்தின் தேர்ந்த பொருள். ஜாநக்ருதியின் இதிறாஸமுணர்ந்தால் இது விசதமாகும்.

அந்த இதிறாஸம் வருமாறு;—சுத்திரியனான ஜாநக்ருதியென்பவன் அன்னதானங்களும் த்ரவ்யதானங்களும் விசேஷமாகச் செய்துகொண்டு பரமதார்மிகனுயிருந்துவந்தான். ஆனால் அவனுக்குப் ப்ரஹ்மஜ்ஞானம் மட்டுமில்லாமலிருந்தது. அவன் செய்த பல தருமங்களினால் மிக மகிழ்ச்சியடைந்த மஹாத்மாக்களிருவர் அந்த ஜாநக்ருதிக்குப் ப்ரஹ்மஜ்ஞானத்தில் ருசியையுண்டாக்குவதற்காக இரண்டு ஹம்ஸங்களின் வடிவெடுத்து இரவில் அவனுக்கு அணித்தாகப் பற்றது செல்லுகையில் ஒரு ஹம்ஸம் மற்றொரு ஹம்ஸத்தை நோக்கிச் சொல்லிற்று—அப்பா பல்லாஷுனே! இங்கே ஜாநக்ருதியென்கிற மஹானுடைய தேஜஸ்ஸானது வானளாவியிருக்கின்றது; அதில் நீ கொளுந்தாதபடி உன்னை நோக்கிக் கொள் என்றது. இங்ஙனான ஜாநக்ருதியை ப்ரசம்ஸித்துச் சொன்ன வார்த்தையைக் கேட்ட மற்றொரு ஹம்ஸமானது—‘அப்பா! இந்த ஜாநக்ருதியைப் ப்ரஹ்மவித்துக்களில் தலைவரான ரைக்வராக நினைத்துவிட்டாயோ? இவன் மஹா தார்மிகனுயிருந்தாலும் ப்ரஹ்மஜ்ஞானமில்லாதவனாகையாலே மஹாஜ்ஞானாதிகரான ரைக்வரை யொத்தவனாவனோ?’ என்று ஹேளனமாகச் சொல்லிப் போயிற்று. இங்ஙனான தன்னைநிதித்துக் கூறியதைக் கேட்ட ஜாநக்ருதி தனக்குப் ப்ரஹ்மஜ்ஞானமில்லாமையினாலே இப்படி கர்ஹையுண்டாயிற்றென்று மனம் கொந்து ரைக்வரிடம் ப்ரஹ்மஜ்ஞானம்பெற விருந்தார். ரைக்வரிருக்குமிடத்தைத் தெரிந்துவர ஒருவனையனுப்பித் தெரிந்துகொண்டபின் தானே ரைக்வரிடம் சென்று தன் சக்திக்கியன்ற குருதக்ஷிணையை ஸமர்ப்பித்துக் கனக்கு

ப்ரஹ்மோபதேசம்பண்ண வேண்டினவளவில் ரைக்வர் தமது யோக மஹிமையினால் கீழே நடந்த செய்தியையுணர்ந்து இவன் ஹம்ஸபக்ஷியின் அவஹேனன வாக்கியத்தைக் கேட்டு சோகத்தோடு ஓடிவந்திருக்கிறான் என்றறிந்து வித்யோபதேசம் பெறுவதற்கு முக்கியமான ரீர்வேதம் இவனுக்குள்ளதாகையாலே இவன் உபதேசபாத்திரமே யென்றுகொண்டு குத்ர! என்றழைத்திருப்பது சோகமுடையவனே! என்கிற பொருளைக்கொண்டுதானென்று அறுதியிடத் தட்டில்லை. “சோசதிதி—குத்ர:” என்று வ்யுத்தி காண்க இதன் மேல் ஒரு சங்கை தோன்றும்; “யோகாத் ருடிர் பஸ்யஸி” என்பது ரியாயமாகையாலே குத்ரபத்திற்கு சதுர்த்தஜாதியில் ருடியிருக்கையாலே அது பிரபலமன்றோவென்று; “க்ஷத்ரியத்வகதேச்ச” இத்யாதிகளான மேல் ஸுத்ரங்களினால் ஜாநச்ருதிக்கு க்ஷத்ரிய ஜாதியத்வம் ஸ்பஷ்டமாகக் காண்கிறதென்று நிரூபிக்கப்படுவதுகொண்டு தெளிக.

ஸுத்ரத்தின் பொருளாவது—சக் அஸ்ய ஸுச்யதே ஹி—இந்த ஜாநச்ருதி யென்னும் க்ஷத்ரியனுக்கு சோகமுள்ளமை ஸுசிதமாகிறது; (எதனாலென்னில்;) தத் அநாதர்சவணாத்—அந்த ஹம்ஸபக்ஷியின் இழிவுரையைக் கேட்டதனால், ததா ஆத்ரவணாத்—அப்போதே ரைக்வரிடம் விரைந்தோடி வருகையினாலே என்றபடி. ஆக, குத்ரனுக்கு ப்ரஹ்ம வித்யாதிகாரமில்லையென்று முடிந்தது. ...

அபகுத்ராதிசுரணம் முற்றிற்று.

21. வாக்யாந்வயாதிகரணம்.

(இது முதலத்யாயம் நான்காவது பாதத்திலுள்ளது.)

ப்ருஹதாரண்யகத்தில் மைத்ரேயீ ப்ராஹ்மணமென்பது ஒரு பாகம். அதில் யாஜ்ஞவல்க்யரை நோக்கி மைத்ரேயியானவன் அம்ருதத்வோபாயம் சொல்லுமாறு கேட்கையில் அவர் *ந வா அரே பத்யு: காமாய பதி: ப்ரியோ பவதி, ஆத்மநஸ் து காமாய பதி: ப்ரியோ பவதி* என்று தொடங்கி *ஆத்மா வா அரே த்ரஷ்டவ்ய:* என்று முடிவாகச் சொல்லியுள்ளார். இங்குள்ள ஆத்மா என்கிற பதம் கருமபலன்களை யநுபவிக்கிற ஜீவாத்மாவைச் சொல்லுதன்று; *தமேவம் வித்வாந் அம்ருத இஹ பவதி* [புருஷ ஸுக்தே] இத்யாதிகளின் சொல்லுகிற பரமாத்மாவையே நோக்கியது; அல்லாவிடில் மேல் வாக்யம் பொருந்தாது; அது பொருந்துவதற்காகப் பரமாத்மபரமாகத்தான் கொள்ள வேணும்—என்றறுதியிடுவது இவ்வதிகரணத்தின் ப்ரமேயம். இவ்வாத்மாவுக்கு ஸத்ய காமத்வ ஸத்யஸங்கல்பத்வாதிகளை மேலே சொல்லியிருக்கையாலே அது பரமாத்மாவுக்கே உபபந்நமாகக் கூடியதாகையாலே என்றதாயிற்று. பரமாத்மா விவக்ஷிதனனால் ஜீவாத்ம வாசகமான (ஆத்மா) என்கிற சப்தத்தை ப்ரயோகிப்பானேன்? பரமாத்மாவென்றே ப்ரயோகிக்கலாகாதா? என்கிற இக்கேள்விக்கு ஸுத்ரகாரரால் மேலே மூன்று ஸுத்ரங் களினால் ஸமாதானம் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. அடைவே ஆச்மர்த்தய மதம், ஓண்டு

லோமி மதம், காசக்ருத்ஸ்நமதம் என மூவருடைய மதம் காட்டப்பட்டுள்ளது (1) ஜீவாத்ம பரமாத்மாக்களுக்கு காரியகாரண பாவம் ச்ருதியில் சொல்லப்பட்டிருக்கையாலே அதனால் அவர்களுக்கு அபேதம் ஏற்படுகிறது. அதைத் தெரிவிப்பதற்காகப் பரமாத்ம ஜீவாத்மாக்களுக்கு ஐக்கியாகியுள்ளதென்று ஆச்மரத்திய மதம். (2) இனி ஓளடுலோமி மதம்; கீழே காட்டிய ஆச்மரத்திய மதத்தில் ஜீவாத்மாவுக்குப் பரமாத்மாவின் மிருந்து உத்பத்தியைக் கொள்ளுகையாலே *ந ஜாயதே ம்ரியதே வா ஸ்பச்சித்* இத்தயாதி ப்ரமாணங்களோடு அது விரோதிக்கையாலும் மற்றும் அநேக தோஷ ப்ரஸங்கத்தாலும் ஆச்மரத்திய மதம் ஸாதுவன்றென்றுகொண்ட ஓளடுலோமியானவர்—முக்தி தசையில் ஜீவாத்மாவுக்குப் பரமாத்மாவோடு அபேதம் ச்ருதி ஸித்தமாயிருக்கையாலே முக்தி தசையில் பவிஷ்யத்தான ஜீவாத்ம பரமாத்ம அபேதத்தை யவலம் பித்து ஐக்கியம் சொல்லிற்றாக நிரவஹித்தார். (3) இனி காசக்ருத்ஸ்நமதம். கீழே விவரித்த ஓளடுலோமி மதத்தில் மோக்ஷம் வரையில் ஜீவாத்ம பரமாத்மாக்களுக்கு பேதமுள்ளதென்றும், முக்தி தசையில் அபேதமென்றும் கொள்ளப்படுகிறவிது ப்ரமாண விருத்தம். வெவ்வேறுபட்ட பொருள்கள் ஒன்றோடொன்று சேருமேயொழிய ஐக்கியத்தை யடையமாட்டாவாதலால் இதையறிந்த காசக்ருத்ஸ்நர்—பரமாத்மா ஜீவாத்மாவின் அந்தராத்மாவாக இருப்பதும், ஜீவாத்மாவுக்குப் பரமாத்ம சரீரதவமும் ப்ரமாண ஸித்தமாகையாலே ப்ரக்ருதத்தில் ஜீவாத்மவாசியான ஆத்மசப்தம் பரமாத்மவாசியாகுமென்று நிரவஹித்தார்.

இங்ஙனே வரிசையாக மூன்று மதங்களை யுதாஹரித்த ஸுதீரகாரர் மேலே நான்காவது மதத்தைச் சொல்லாமையினால் காசக்ருத்ஸ்நமதமே ஸுதீரகாராபிமத மென்பது நிஸ்ஸந்தேஹமாக நிர்ணயிக்கப்படுகிறது. இது விசிஷ்டாத்வைத்திற்கு மிக வினங்கினது. அத்வைதிகளும் காசக்ருத்ஸ்நமதமே ஸுதீரகாராபிமதமென்று இசைத்துவைத்து (அவஸ்திதே:) என்கிற பதத்திற்கு—பரமாத்மாவே ஜீவாத்மாவாக இருப்பதனாலேயென்று பொருள் கூறுகிறார்கள். ப்ரக்ருதத்தில் ஐக்கியத்தைப் பொருந்த விடவேண்டும்; இங்ஙனே பொருள் கொண்டாலும் ஐக்கியம் பொருந்திவிடுகின்றதன்றோ. காசக்ருத்ஸ்நர் சரீராத்மபாவத்தை யவலம்பித்தே ஐக்கியத்தைப் பொருந்தவிட்டாரென்று ஏதுக்கு ஒப்புக்கொள்ளவேண்டுமென்கிறார்களவர்கள். இங்கு நாம் முக்கியமாகச் சொல்லுவதைக் குறிக்கொள்ளவேண்டும். அவஸ்திதி: என்கிற சப்தமானது “பூதலே கட: அவதிஷ்டதே. ப்ராஸாதே தேவதத்த: அவதிஷ்டதே” இத்தயாதி வ்யவஹாரங்களிற் போல ஒரு வஸ்துவில் மற்றொரு வஸ்து இருப்பதைத்தான் சொல்லக்கூடவது. “ப்ருதிவ்யம் திஷ்டந், அப்ஸு திஷ்டந், தேஜஸி திஷ்டந், வாயெ திஷ்டந், ஆகாசே திஷ்டந், ஆத்மீ திஷ்டந்” இத்தயாதிகளான உபரிஷத்வாக்யங்களில் பலகால் காணப்படுகிற ஷ்டாதாதுப்ரயோகத்தை யடியொற்றியே (அவஸ்திதே:) என்கிற ஸௌத்ரப்ரயோக முள்ளதென்பதை ப்ராபாணிகர்கள் உள்ளடையுணர்வர். பரமாத்மாதானே ஜீவாத்மாவாக இருப்பதனாலென்கிற பொருள் ஏறிட்டாலும் ஏறமாட்டாது. ... (தேடரும்)

ஸ்ரீபாஷ்யாதிகரண மெழுபத்தாறு.

(முன்னிதழ்த் தொடர்ச்சி.)

22. ப்ரக்ருத்யதிகரணம்.

(முதல்த்யாயம் நான்காவது பாதத்திலுள்ளது.)

கீழ்க்கடந்த வாக்யாந்வயாதிகரணத்தில் இரண்டாவதான *ப்ரதிஜ்ஞாஸித் தேர் லிங்கம் ஆச்மரத்த்ய:* என்கிற ஸூத்ரத்திலுள்ள ப்ரதிஜ்ஞாபதத்தினால் *ஏகவிஜ்ஞாதேந ஸர்வவிஜ்ஞாத ப்ரதிஜ்ஞையன்ரே பூஸ்தாவிக்கப் பட்டது. அதனால் ஜகத்துக்கு உபாதாநகாரணம் பரமபுருஷனேயென்று தேற்றிற்றுகிறது. அது பொருந்தாதென்று பூர்வபக்ஷம் ப்ரஸக்தமாக அதை நிராகரித்து உபாதான காரணமும் பரமபுருஷனே யென்று ஸ்தாபிக்கத் தோன்றியது இவ்வதிகரணம்.

ஸூ. ப்ரக்ருதிச்ச ப்ரதிஜ்ஞாத்ருஷ்டாந்தரூபரோதாத். 1-4-23.

ப்ரக்ருதி: என்கிறபதம் உபாதாநகாரணவாசகம். ச என்பதனால் நிமித்த காரணத்வம் ஸமுச்சயிக்கப்படுகிறது. பரப்ரஹ்மம் ஜகத்துக்கு நிமித்தகாரண மென்பதில் ஆக்ஷேபமில்லாதவனை நோக்கிச் சொல்லுகிறதாகையாலே நிமித்த காரணமாயிருப்பதுபோலவே உபாதாநகாரணமுமாகிறதென்று சொல்லிற்றுகிறது. இதற்கு இரண்டு ஹேதுக்கள் சொல்லப்படுகின்றன—[ப்ரதிஜ்ஞாத்ருஷ்டாந் தரூபரோதாத்] என்று. ப்ரதிஜ்ஞையாவது ஏகவிஜ்ஞாதேந ஸர்வ விஜ்ஞாத ப்ரதிஜ்ஞை; த்ருஷ்டாந்தமாவது—மருத்பிண்ட கடாதி நிதர்சனம். ஆக இவ் விரண்டும் பொருந்த வேண்டுமானால் பரப்ரஹ்மத்திற்கு உபாதாந காரணத்வம் இருந்து தீரவேணும்; உபாதாந காரணத்வம் இசையப்பட்டால் தான் ப்ரதிஜ் ஞாத்ருஷ்டாந்தங்கள் பொருந்தும்—என்பது ஸூத்ரத்தின் பொருள். ஒரே மண்ணானது முதலில் பிண்டமென்கிற அவஸ்தையைடைந்திருந்து பிறகு பாளை யென்னுமவஸ்தையை அடையக் காணுநின்றோம். இதில் முந்தின அவஸ்தை யோடு கூடின த்ரவ்யம் உபாதான மென்றும், பிந்தின அவஸ்தையோடு கூடின த்ரவ்யம் உபாதேயமென்றும் வழங்கப்படுகிறது. அங்கு முந்தின அவஸ்தை பிந்தின அவஸ்தை என்று சொல்லப்படுகிற இரண்டவஸ்தைகளையுமுடைய த்ரவ்யம் ஒன்றே யாதலால் உபாதான வஸ்துவையறிவதும் உபாதேய வஸ்துவை யறிவதும் ஒற்றுமைப்படுகிறபடியாலே உபாதானம் அறியப்பட்டால் உபாதேயமும் அறியப்பட்டதாகத் தேறுகிறது. அதுபோல ப்ரக்ருதத்தில் 'ப்ரஹ்மம் அறியப் பட்டால் ஜகத் தெல்லாம் அறியப்பட்டதாகிறது' என்று *யேநாச்ருதம் ச்ருதம் பவதி* இத்யாதி ச்ருதியாலே ஒதப்படுவதால் ப்ரஹ்மம் ஜகத்துக்கு உபாதான மென்று அறியப்பட்டதாகிறது.

இதன்மேல் ஒரு கேள்விவரும்; த்ருஷ்டாந்தத்தில் மருத்தென்கிற ஒரு த்ரவ்யத்திற்கே பிண்டத்வம் கடத்வம் என்கிற இரண்டவஸ்தையும் வருகிறபடியாலே பிண்டஜ்ஞானத்தாலே கடஜ்ஞான முண்டாவது பொருந்தும்; தார்ஷ்டாந் திகத்தில் ஜகத்தும் ப்ரஹ்மமும் ஒன்றன்றிக்கே வெவ்வேறுபட்ட பொருள்களா

பின்னே லோகாசார்யர் ஆளுவிச்செய்த தத்துவத்திலே ஈசுவர பரகரணத்தில்—“இவன் தானே ஜகத்தாய்ப் பரிணமிகையாலே உபாநாநமுமாயிருக்கும்; ஆனால் நிர்விகாரனென்னும்படி யென்னென்னில்; ஸ்வரூபத்துக்கு விகாரமில்லாமையாலே, ஆனால் பரிணமமுண்டாம்படி யென்னென்னில்; வீரமும் ஸ்வரூபமும் ஸ்வரூபமாக, ஒரு சிலந்திக்குண்டான ஸ்வபாவம் ஸ்வரூப சக்திக்குக் கூடாதொழியாதிதே” என்றருளிச் செய்த விடத்தில் மணவாளமாமுனிகளின் வியாக்கியானத்திலே விசதமாகக் கண்டு கொள்வது.

பட்டர் பூநீங்கராஜஸ்தவ - உத்தரகத்தத்தில் - 'கார்டியோ அபிநீத ஸ்வரூப' முகதஸ் த்வாம் உபாதாந மாஹு: ஸாதே சக்திஸ் ஸுகுமிதரத் 'சீ' 'நி' 'லோலாம்' விலங்க்ய, இச்சா யாவத் விஹரதி ஸதா ரங்கராஜாநபேஷா ஸ்வஸ்தவாநாந் அதிசய கரீ ஸோர்ணநாபெள விபாவ்யா* என்ற ச்லோகத்தில் இவையெல்லாம் ஸாரமாக வருளிச் செய்தார். அவ்விடத்திலும் நம:முனாடய விபாந் நியாநாந் நிஸி தெளியக் காணலாம் (22)

மீதிகாஞ்சீ அண்ணங்கரசாசாரியர் எழுதிய
மீயாஷ்யாதீதகாணமேழுபத்தாறில் முதல் பாயிரம்
முற்றிற்று.

